

प्रवचनसूची

प्रथमं प्रवचनम् (१३-३-६४)	१-३६
द्वितीयं प्रवचनम् (१४-३-६४)	३७-७२
तृतीयं प्रवचनम् (१५-३-६४)	७३-९६



१. इत्यदि प्रवचनानि आशुतोषभास्करविद्यालयस्य आशुतोषभास्करविद्यालये विद्युषु
लेखनेन प्रकृतानि ।

अद्वैतसिद्धेः शाङ्करवेदान्ते किं स्थानम्

प्रथमं प्रवचनम्

मातामहमहाशैलं महस्तदपितामहम् ।
कारणं जगतां वन्दे कण्ठादुपरि वारणम् ॥

वाराणसेयसंस्कृतविश्वविद्यालयसम्बन्धिमान्यश्रीगङ्गानाथसामहोदयप्रवचनमालायां श्रीणि
प्रवचनानि दातुं ममावसरो लब्ध इति महदिदं सौभाग्यम् । विषयस्तु वेतेषाम्—अद्वैत-
सिद्धेः शाङ्करवेदान्ते किं स्थानमिति । तत्राद्वैतसिद्धिरभिधेयप्रधाना द्वैतोपलक्षितब्रह्मसिद्धिः,
द्वैताभाववद्ब्रह्मसिद्धिर्या । तमभिधेयमभिलक्ष्य निषेद्धो निषेधोऽद्वैतसिद्धिर्नाम ।

अद्वैतमेव तत्त्वम्

तत्राद्वैतपर्यायः द्वैताभावः, तस्य पारमार्थिकत्वे ब्रह्मस्वरूपत्वात् स एव तत्त्वम् । तद-
पारमार्थिकत्वे तु द्वितीयाभावोऽतत्त्वम्, तद्वन्तु ब्रह्मैव । तत्र तद्वत्त्वं तत्त्वमतावन्त्वभिः
स्वीयेषु सिद्धान्तेषु प्रयुज्यते सिद्धान्तान्तराण्यतत्त्वं मत्ता । अतो द्वैतिनोऽद्वैतमतत्वमिति, अद्वै-
तिनो द्वैतमतत्वमिति च मन्यन्ते । अतोऽद्वैतसिद्धिः “इह कुमतिरतत्त्वे तत्त्ववादी वराकः” इति

द्वैतमत्त्वमिति मनुते । तत्र द्वैतिनामाक्षेपोऽद्वैतसिद्धान्तदृष्टयैवाद्वैतमत्त्वमिति “असात्त्विक एव वा तद्भावः” इत्यद्वैतसिद्धिः स्वयं वदतीति; परन्त्वसात्त्विक एव वा निषेध इति सिद्धिवाक्यं द्वैताभावस्य मिथ्यात्वस्यापि मिथ्यात्वपक्षमादाय । तन्मते हि ब्रह्मैव तत्त्वम्, न तु मिथ्यात्वमिति न तेनाद्वैतातत्त्वतायां पर्यवसानम् ।

मिथ्यात्वमिथ्यात्वेऽपि न प्रपञ्चसत्यत्वम्

द्वैतमिथ्यात्वमिथ्यात्वेन द्वैतसत्यत्वं न कथमपि, इति न मिथ्यात्वमिथ्यात्वेऽपि प्रपञ्चसत्यत्वापत्तिः, इति द्वैतसत्यत्वापत्तिनिरासेन न द्वैतसत्यतायां पर्यवसानम् । द्वितीयाभावस्य मिथ्यात्वमिति पक्षो हि द्वितीयस्यैव द्वितीयाभावस्यापि दृश्यत्वेन प्रतियोगि-तद्भावयोरुभयोरपि निषेध्यतावच्छेदकैक्यमादाय निरुद्धम्, इति न तावता द्वैतसात्त्विकतापत्तिः ।

स्वप्नजागरवैधर्म्यं ब्रह्मेतरमिथ्यात्वाविरुद्धम्

तत्र सत्यम्, “वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवन्” इति सूत्रे “वैधर्म्यं हि भवति स्वप्न-जागरितयोः । किं पुनर्वैधर्म्यम् ? बाधाबाधाविति ब्रूमः । बाध्यते हि स्वप्नोपलब्धं वस्तु, नैवं जागरितोपलब्धं वस्तु स्वाभाविकं कस्याश्चिदवस्थायां बाध्यते” इति भाष्येण जागरितोपलब्धस्वप्नभाष्यशेषोपद्वैत-प्रपञ्चस्यानाधिनत्वव्यक्षयत्वरूपताङ्गीकृता । नह्ययं सर्वप्रमाणसिद्धो लोकव्यवहारोऽन्यत्त्वमन-धिगम्य शक्यतेऽप्यहोतुम्, इति शाङ्करभाष्ये ब्रह्मविद्याभरणादावन्यत्र चाद्वैतनिबन्धेषु निर्धारितम् ; तथापि सर्वत्राद्वैतनिबन्धेषु व्यञ्जहारनिर्वाहकं सत्यत्वमेव तत्र निरूपितम् । अनेन हि ज्ञानाकारातिरिक्ता अर्था न सन्तीति सौगतमतमेव निरस्यते । शाङ्करभाष्येऽपि निरालम्बनवाद-निराकरणावसरेऽयमेवार्थः स्फुटीकृतः । एतावता च व्यावहारिकं प्रामाण्यं सर्वेषां प्रमाणानाम्, न तु पारमार्थिकं प्रैकाधिकाराध्यत्वमित्येव सिद्धयति ।

अनेन हि प्रसङ्गेन स्वप्न-जागरयोर्ब्यवहारदशायां बाधाबाधावेव मन्येते, इति स्वप्नानां व्यापारविद्यानामपि न प्रामाण्यं जागरत्त्वं ; स्वप्नस्य जागरे बाधितत्वात्, जागरितस्य जाग्र-दवस्थायामनाधितत्वाच्च, इति पारमार्थिकसत्यता द्वैतस्य नानेन भाष्येणागन्तुं शक्यते ।

इदं स्वप्न-जागरितयोर्वैधर्म्यं न द्वैतमते, अन्यत्र वा ईश्वरस्यैव विचित्रशक्तियोगेण बाधनाशकारेण वा सृष्ट्यमिति स्वीकारात् स्वप्न-जागरितयोर्वैधर्म्यं दुरूपपादम् ; अन्यथा स्वप्न-जागरितयोरेकरूपा तन्मना स्यात्, वैधर्म्यं वा न स्यात् । अतः स्वप्न-जागरितवैधर्म्य-

मात्रेण द्वैतमात्रस्य तत्त्वता नाद्वैतमतदृष्टया प्रचारयितुं शक्यते, इत्यद्वैतदृष्टयेवाद्वैतमतत्वमिति द्वैतिनां वादो हठवादः ।

द्वैतसिद्धान्तमात्रचिन्मशांऽद्वैतसिद्धौ

अत्राद्वैतसिद्धेः शाङ्करवेदान्ते स्थानविचारावसरे द्वैताद्वैतसिद्धान्तयोर्विमर्शनमेव विषयः, न तु विशिष्टाद्वैतादिसिद्धान्तानां विमर्शनम् । अयमत्र द्वैताद्वैतसिद्धान्तयोर्वाद्प्रस्थानक्रमः ।

अद्वैतसिद्धान्तः

द्वैतसिद्धान्तः

- | | |
|---|---|
| (१) चित्सुखाचार्याणां तत्त्वप्रदीपिका | (१) जयतीर्थानां वादावलिः |
| (२) व्यासतीर्थानां न्यायामृतनिरासय श्रीमधु-
सूदनसरस्वतीनामद्वैतसिद्धिः | (२) व्यासतीर्थानां न्यायामृतञ्च, येन चित्सुखा-
चार्याणां सिद्धान्ता निरस्यन्ते अद्वैत-
सिद्धेर्निरासार्थं श्रीरामतीर्थानां तरङ्गिणी,
न्यायामृतव्याख्या, स्वतन्त्राक्षरपरे ग्रन्थाः
न्यायामृतकण्ठकोदारादयश्च । |
| (३) अद्वैतसिद्धेर्याख्या लघुचन्द्रिका, गु-
चन्द्रिका च पूज्यभ्रील्लहानन्दसरस्व-
तीनां तरङ्गिणीखण्डनरूपा, अपरश्च
निबन्धः सिद्धिव्याख्या न्यायामृतकण्ठको-
दाराखण्डनरूपा । | |

अतोऽयमगम्यते शाङ्करवेदान्ते स्थानमद्वैतसिद्धेर्द्वैतवेदान्तनिरसन एव ।

यद्यपि प्रपञ्चसत्यत्व-मिथ्यात्वादौ, सगुण-निर्गुणवादादौ, सखण्डार्याखण्डार्थवादयोः, अन्यत्र च बहुषु मतान्तरसाधारण्यं दृश्यते, परन्तु प्रधानं मुख्यं लक्ष्यं द्वैतसिद्धान्तनिरसनमेवा-
द्वैतसिद्धेः ।

अद्वैतपदं श्रौतम्

तत्राद्वैतपदमुपनिषत्सु माण्डूक्योपनिषदाभिधेयप्राधान्येन प्रवृत्ते प्रकारेण, “नान्तःप्रज्ञं न
बहिःप्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञानघनं नाप्रज्ञमदृष्टमव्यवहार्यमप्राह्ममलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्म-
प्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते” इत्यभिधानप्रधानप्रकरणे, “अमात्र-
श्चतुर्थोऽन्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमविश्वोऽद्वैत एवमोङ्कार आत्मैव स विश्रत्यात्मनाऽऽत्मानं य एवं वेद
य एवं वेद” इत्यत्राभ्यायते ।

द्वैतिनामद्वैतपदव्याख्यानम्, तन्निरासञ्च

अत्राद्वैतपदं द्वैतभाष्यव्याख्यायामुक्तमाण्डूक्योपनिषत्कारिकायाम्—

“निर्दुःखसुखरूपत्वात् शिवशब्दश्रुतौ श्रुतः ।
 अन्यथाप्रत्ययो द्वैतं शम्भवेत्तं यतो हरिः ॥
 अद्वैतस्तेन चोद्दिष्टः तुरीयः पुरुषोत्तमः ।”

इति माहात्म्यानुसारेणान्यथाप्रत्ययरहित इति, द्वैतपदमन्यथा ज्ञानमिति च न्यासतीर्थ-
 टीकायां व्याख्यातम् । अत्र व्यासतीर्थैः—“न विद्यते द्वैतं भिन्नं यस्मात्तदद्वैतमित्यन्यथाप्रतीति-
 निरासाय व्याचष्टे—अन्यथेति” इति स्वीयमद्वैतपदव्याख्यानमद्वैतमतनिरासार्थमिति
 विशदीक्रियते ।

श्रीनिवासटीका हि प्रकृतप्रकरणे “न विद्यते द्वैतं भिन्नं यस्मात्तदद्वैतमित्यन्यथाप्रतीति-
 निरासायाद्वैतशब्दार्थमाह—अन्यथाप्रत्ययः” इति पूर्वोक्तमेवार्थं द्वैतशब्दस्य व्याचष्टे ।

माण्डूक्योपनिषत्कारिका हि द्वैतमते न गौडपादीया कृतिः, किन्तु तत्रागमप्रकरणमात्रं
 श्रुतिः । अन्यानि तु वैतथ्यप्रकरणम्, अद्वैतप्रकरणम्, अलतशान्तिप्रकरणञ्च तन्मते स्वतन्त्रं
 प्रकरणम् । अतोऽद्वैतपदव्याख्यानं श्रुतिमनुसृत्यैव कर्तव्यम्, न तु तस्य तस्याचार्यस्य सिद्धान्त-
 माथानुसारेणेत्यभिप्रेत्यैव व्यासतीर्थ-श्रीनिवासतीर्थयोरद्वैतपदव्याख्यानमत्र समुद्भूतम् ।

त्रिपाद्ब्रह्मोपनिषदादिदृष्ट्याऽद्वैतपदायांऽद्वैताभिमत एव साधुः

अतः श्रुत्यन्तरानुसारेण तत्पदविवरणं किमत्र साम्प्रतमिति विचारणीयम् । तत्र च
 त्रिपाद्भिर्भूतमज्ञानारायणोपनिषदि—“स एव तुरीयं ब्रह्म” इति तुरीयं ब्रह्म प्रकृत्य “ज्ञानात्मा
 तुरीमात्मा” इत्यादि याचकावाच्योऽद्वैतपरमानन्दो विमुर्निर्ल्यो निष्कलङ्को निर्विकल्पो निरञ्जानो
 निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चिदित्यद्वैतपदं द्वैतसामान्यवर्जितवस्तु-
 परमेवाम्नायते ।

परमहंसपरिभाषकोपनिषदि “भगवन् ब्रह्म प्रणवः कीदृश इति ब्रह्मा पृच्छति ।
 स होवाच नारायणः—ब्रह्म प्रणवः षोडशमात्रात्मकः सोऽवस्थाचतुष्टयचतुष्टयगोचरो जाग्रदवस्था-
 याम्” इत्यादिना जाग्रदादितुरीयान्ताभिधेयप्रधानमोहकारोपासनं प्रक्रम्य, नारदपरिभाषकोपनिषदि
 च “देवकत्वादानन्दपूर्णत्वाच्च सोऽवमात्मा चतुर्विधः—चतुःपाद् जागरितः स्थूलप्रज्ञो हि विश्वशुक्”
 इत्युपक्रम्य तुरीयमात्मानं प्रस्तुत्य विकल्पत्रयमत्रापि मायामात्रं विदित्वैवं सचिदेकरसो हायमित्यो-
 मर्षस्य तुरीयस्य परमार्थत्वं जागरिक-स्वप्न-सुषुप्तानां स्वप्नमात्रत्वञ्च प्रतिपाद्यते । तेन च “माया-

मात्रमिदं सर्वम्” इति सर्वस्य द्वैतस्य मायामात्रत्वं तुरीयस्य परमार्थत्वञ्च शाप्यते । इदमेवाभिप्रेत्य—

“मायामात्रमिदं सर्वमद्वैतं परमार्थतः”

इत्यागमप्रकरणम्, गौडपादकारिका वा । किं बहुना ? नृसिंहतापनीयोपनिषदि “ओंकार एव चतुरूपो ह्ययमोद्धार” इति तुरीयं प्रकथ्य “अविकल्परूपं हीदं सर्वम्, नैव तत्र काचन भिदास्ति । अथ तस्यायमादेशोऽमात्रश्चतुर्थोऽव्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिष्योऽद्वैतः” इति माण्डूक्योपनिषदर्थोऽद्वैतात्माऽद्वितीय एव प्रतिपाद्यते, इत्यद्वैतपदस्य द्वैतिनां व्याख्यानं नृसिंहतापनीयोपनिषद्विरुद्धमपि । अयं चार्थो नृसिंहतापनीयोपनिषदि—“एकमेव तद्भवति ह्यविकल्पोऽपि नात्र काचन भिदाऽस्ति, नैव तत्र काचन भिदाऽस्ति । अत्र हि भिदामिव मन्व्यमानः शतधा सहस्रधा भिन्नो मृत्योः स मृत्युमाप्नोति तदेतद्द्वयम्” इत्यादिना मुञ्चालोपनिषदमप्यालोच्य व्यवस्थाप्यते ।

नृसिंहतापनीयोपनिषदपि नृसिंहस्वरूपमद्वितीयमात्मतत्त्वमेवेति स्पष्टं प्रतिपादयतीति, तस्य सगुणेश्वरपरतया केषाञ्चन व्याख्यानं निरालम्बम् ।

गौडपादकारिकादृष्ट्याऽद्वैतपदार्थोऽद्वैताभिमत एव, न द्वैताभिमतः

गौडपादकारिकाया वैतथ्यप्रकरणम्, अद्वैतप्रकरणम्, अलातशान्तिप्रकरणञ्च माण्डूक्योपनिषद्व्रतमद्वैतपदव्याख्यानार्थं प्रवृत्तम् । आगमप्रकरणगतम्

“मायामात्रमिदं सर्वमद्वैतं परमार्थतः”

इत्यागमप्रकरणवचनं द्वैतानां परस्परम्, द्वैतेश्वरयोः, द्वैतजीवानाम्, जीवेश्वरयोः, जीवानाञ्च भेदं पञ्चविधं स्पष्टं निरस्यति । तत्र वैतथ्यप्रकरणं यथा—

वैतथ्यं सर्वभावानां स्वप्न आहुर्मनीषिणः ।

अन्तःस्थानात्तु भावानां संवृतत्वेन हेतुना ॥ १ ॥

अदीर्घत्वाच्च कालस्य गत्या देशान् पश्यति ।

प्रतिबुद्धश्च वै सर्वस्तस्मिन् देशे न विद्यते ॥ २ ॥

अभावश्च रथादीनां ध्रुयते न्यायपूर्वकम् ।

वैतथ्यं तेन वै प्राप्तं स्वप्न आहुः प्रकाशितम् ॥ ३ ॥

अन्तःस्थानात्तु भेदानां तस्माज्जागरिते स्मृतम् ।

अद्वैतसिद्धेः शाङ्करवेदान्ते किं स्थानम्

यथा यत्र तथा स्वप्ने संवृतत्वेन भिद्यते ॥ ४ ॥
 स्वप्नजागरितस्थाने होकमाहुर्मनीषिणः ।
 भेदानां हि समत्वेन प्रसिद्धेनैव हेतुना ॥ ५ ॥
 आदावन्ते च यत्रास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा ।
 वितथैः सदृशाः सन्तोऽवितथा इव लक्षिताः ॥ ६ ॥
 सप्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते ।
 तस्मादाद्यन्तवच्चेन मिथैव खलु ते स्मृताः ॥ ७ ॥
 अपूर्वं स्थानिधर्मो हि यथा स्वर्गनिवासिनाम् ।
 तानयं प्रेक्षते गत्वा यथैवेह मुशिक्षितः ॥ ८ ॥
 स्वप्नवृत्तावपि त्वन्तश्चेतसा कल्पितं त्वसत् ।
 बहिश्चेतोऽग्रहीतं सद् दृष्टं वैतथ्यमेतयोः ॥ ९ ॥
 जाग्रद्वृत्तावपि त्वन्तश्चेतसा कल्पितं त्वसत् ।
 बहिश्चेतोऽग्रहीतं सद्युक्तं वैतथ्यमेतयोः ॥ १० ॥
 उभयोरपि वैतथ्यं भेदानां स्थानयोर्वदि ।
 क एतान् बुध्यते भेदान् को वै तेषां विकल्पकः ॥ ११ ॥
 कल्पयत्यात्मनात्मानमात्मा देवः स्वमायया ।
 स एव बुद्ध्यते भेदानिति वेदान्तनिश्चयः ॥ १२ ॥
 विक्रोल्पपरान् भावानन्तश्चित्तैर्गर्भवस्थितान् ।
 नियतांश्च बहिश्चित्त एवं कल्पयते प्रभुः ॥ १३ ॥
 चित्तकाला हि येऽन्तस्तु द्वयकालाश्च ये बहिः ।
 कल्पिता एव ते सर्वे विद्योपो नान्यहेतुकः ॥ १४ ॥
 अव्यक्ता एव येऽन्तस्तु स्फुटा एव च ये बहिः ।
 कल्पिता एव ते सर्वे विद्योपरित्वन्दिशान्तरे ॥ १५ ॥
 जीवं कल्पयते पूर्वं ततो भावान् पृथग्विधान् ।
 बाह्यानाभ्यातिमकाश्चैव यथाविद्यस्तथा स्मृतिः ॥ १६ ॥
 अनिश्चिता यथा रञ्जुरन्धकारे विकल्पिता ।
 सर्पंधारादिभिर्भावेस्तद्रदात्मा विकल्पितः ॥ १७ ॥

निश्चितायां यथा रज्ज्वा विकल्पो विनिवर्तते ।

रज्जुरेवेति चाद्वैतं तद्वदात्मविनिश्चयः ॥ १८ ॥

प्राणादिभिरनन्तैश्च भावैरेतैर्विकल्पितः ।

मायैषा तस्य देवस्य यथा संमोहितः स्वयम् ॥ १९ ॥

प्राण इति प्राणविदो भूतानीति च तद्विदः ।

गुणा इति गुणविदस्तत्त्वानीति च तद्विदः ॥ २० ॥

पादा इति पादविदो विषया इति तद्विदः ।

लोका इति लोकविदो देवा इति च तद्विदः ॥ २१ ॥

वेदा इति वेदविदो यज्ञा इति च यज्ञविदः ।

भोक्तेति च भोक्तृविदो भोज्यमिति च तद्विदः ॥ २२ ॥

सूक्ष्म इति सूक्ष्मविदः स्थूल इति च तद्विदः ।

मूर्त इति मूर्तविदोऽमूर्त इति च तद्विदः ॥ २३ ॥

काल इति कालविदो दिश इति च तद्विदः ।

वादा इति वादविदो भुवनानीति तद्विदः ॥ २४ ॥

मन इति मनोविदो बुद्धिरिति च तद्विदः ।

चित्तमिति चित्तविदो धर्माधर्मौ च तद्विदः ॥ २५ ॥

लोकॉल्लोकविदः प्राङ्पुराश्रमा इति तद्विदः ।

स्त्रीपुंनपुंसकं लैङ्गाः परापरमयापरे ॥ २६ ॥

पञ्चविंशक इत्येके पञ्चविंश इति चापरे ।

एकत्रिंशक इत्याहुनन्त इति चापरे ॥ २७ ॥

सृष्टिरिति सृष्टिविदो लय इति च तद्विदः ।

स्थितिरिति स्थितिविदः सर्वे चैव तु सर्वदा ॥ २८ ॥

यं भावं दर्शयैद्यस्य तं भावं स तु पश्यति ।

तं चावति स भूत्वासी तद्गृहः समुपैति तम् ॥ २९ ॥

एतैरेवाऽपृथग्भावेः पृथगेवेति लक्षितः ।

एवं यो वेद तत्रैव कल्पयेत् सोऽविशङ्कितः ॥ ३० ॥

स्वप्नभावे यथा दृष्टे गन्धर्वनगरं यथा ।

तथा विश्वमिदं दृष्टं वेदान्तेषु विचक्षणैः ॥ ३१ ॥

अद्वैतसिद्धेः शाङ्करचेदान्ते किं स्थानम्

न निरोधो न चोत्पत्तिर्न यदो न च साधकः ।
 न सुमुमुर्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमापत्ता ॥ ३२ ॥
 भावेरसिद्धिरेयायमद्वयेन च कल्पितः ।
 भावा अप्यद्वयेनैव तस्मादद्वयता शिवा ॥ ३३ ॥
 नात्मभावेन नानेदं न स्येनापि ऋथञ्चन ।
 न पृथग् नापृथक् किञ्चिदिति तत्त्वविदो विदुः ॥ ३४ ॥
 धीतरागमयक्रोधैर्मुनिभिर्वेदपारगैः ।
 निर्विकल्पो ह्यपं दृष्टो प्रपञ्चोपशमोऽद्वयः ॥ ३५ ॥
 तस्मादेवं विदित्वैवमद्वैते योजयेत् स्मृतिम् ।
 अद्वैतं समनुप्राप्य ब्रह्मलोकमाचरेत् ॥ ३६ ॥
 निःस्तुतिर्निर्नमस्कारो निःश्लेषाकार एव च ।
 चञ्चलनिःकेतश्च यतिर्पादच्छिडको भवेत् ॥ ३७ ॥
 तत्त्वमाध्यात्मिकं दृष्ट्वा तत्त्वं दृष्ट्वा तु बाह्यतः ।
 तत्त्वोभूतस्तदारामसाक्षाद्प्रच्युतो भवेत् ॥ ३८ ॥ इति ।

चैतन्यप्रकरणार्थनिष्कर्षः

इदं चैतन्यप्रकरणं सर्वभावानां चैतन्यं प्रकम्य स्वामिनां मिथ्यात्वं तद्दृष्टान्तेन
 जागरिकाणामपि मिथ्यात्वं रञ्जुसर्पादिरिव निरूपयति । अनेन चेदं सूच्यते—“वैधर्म्याच्च न स्वप्नादि-
 वत्” इत्यनेन सूत्रितं स्वाप्रवैषमं जागरिकाणां व्यवहारकालवाधितत्वाबाधितत्वाम्याम्,
 न तु सर्वात्मना बाधाबाधाम्याम् इति तत्साधर्म्य-वैधर्म्ये उभे अपि विवादीक्रियेते, तेन
 च भगवत्पादमतरतीत्या “वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत्” इति सूत्रगतभाष्यानुसारेण स्वामिकवैधर्म्याद्
 जागरितसत्यत्वमेवेति द्वैतिनामन्वेषां केषाञ्चन कल्पना नावसरति । प्रपञ्चमिथ्यात्वानुमाने स्वामिकव-
 दिति स्वामिकदृष्टान्तानुसंधानं तु स्वामिकदृष्टान्तेन शानाकारत्वमेव जागरिकाणामप्यर्थानामिति
 योगाचारमतनिरसनं स्वामिकविषये द्वैतिकेवलाद्वैतिनोः विद्वान्तमेदं मनभिकृत्य । तत्र द्वैति-
 नोऽपि शुक्तिरूप्यादिभ्रमेष्वसत्प्रतीति मन्वानाः सद्भिन्नत्वम्, सत्त्वेन प्रतीत्यर्हत्वञ्च स्वीकुर्वन्ति, इति
 प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकप्रतिषेधप्रतियोगित्वमित्यत्र दृष्टान्तानां विरुद्धेत्यभिप्रेत्यैव शुक्तिरूप्यो-
 दाहरणम् । अयं तु दृष्टान्तः सद्भिन्नत्वस्वरूपचतुर्थांशानुमाने स्वात्यन्ताभाववति प्रतीयमानत्वेऽपि

न विरूप्यो । ज्ञाननिवर्त्यैवमपि द्वैतिभिरपि शुक्तिरूप्यादिस्यञ्जे शुक्तिसम्पत्ज्ञानबाधितत्वात् स्वीक्रियते । शुक्तिरूप्यादिस्यलेऽसत्ख्यातिस्वीकारस्तु तत्रासत्पदस्य पारिभ पिकृत्वमभिप्रेत्यैव । तदीयमसंख्यातिपदं तु विपरीतख्यातिरिति नामान्तरेणापि व्यपदिश्यते । नामान्तरेण तत्रान्यथाख्यातिरेवेति तदीयनिबन्धतं एव तनस्ततोऽवगम्यते ।..

तत्रासत्पदं स्ववियमानत्वमात्रेण शुक्तौ । न तु सर्वथा तत्र प्रनीयमानस्य रजतस्यान्यत्राप्यसिद्ध्या; अन्यथा शशविपाणादिसाधारणेऽसत्त्वे तत्र स्वीक्रियमाणे, द्वैतमते सादृश्यज्ञानादीनां रजतमत्रप्रतीतिनिर्वाहकाणां तदभ्युपगतानां नोपपत्तिरिति वैतथ्यप्रकरणं सम्यगालोच्यमानं द्वैतानां तदनन्यत्वाधिकरणसिद्धं तद्व्यतिरेकेणाभावरूपं मिथ्यात्वं गमयति । तेन च द्वैतानां परस्परं भेदः, द्वैतेश्वरयोर्भेदः, द्वैत-जीवयोर्भेदश्च बाधित इति स्पष्टमवगम्यते; द्वैताधिष्ठानं चिन्मात्रमेव परमार्थमिति च, इति—

“भायामाप्रमिदं सर्वमद्वैतं परमार्थतः”

इत्यागमप्रकरणगतश्लोको द्वैतिभिरन्यथा व्याख्यायमानो नोपपद्यते ।

इदं हि—जीवानां जीवेदवरयोश्च भेदो घटाकाशमटाकाशयोरिवौपाधिकः, स्वरूपतस्त्व-भेद एवेति निरूपणार्थम्, अनेनोपाधिबाधेनौपाधिक एव बाधो जीवेदवरयोः स्वरूपतस्त्व-बाध इति च सूचनार्थम् ।

“अनेनाद्वैतप्रकरणमपि व्याख्यातम्, तेन—भायामात्रमिदं सर्वमद्वैतं परमार्थतः” इति श्लोकप्रक्रान्तं परमार्थतोऽद्वैतत्वं जीवेश्वरविषयेऽपि व्यवस्थाप्यते ।

अलातशान्तिप्रकरणगतोऽद्वैतवाद्दो न सौगतानाम्

अनेनालातशान्तिप्रकरणमपि व्याख्यातम् । इदं हि प्रकरणम्—

भूतस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः केचिदेव हि ।

अभूतस्यापरे धीराः विवदन्तः परस्परम् ॥

इत्यादिना द्वैतस्य सर्वस्याजातिम्, अनाशम्, किं घटुना ! अजत्वमपि स्वभावतो न भवतीति ज्ञापयति । इदञ्च सांख्यानां सत्ख्यातिवादं नैयायिकानामारम्भवादञ्च निरस्य सद्बिचर्तवाद एव प्रपञ्चस्योचित इति प्रतिपादयति ।

अयं नार्थ आरम्भ-परिणामवादयोः सद्बिर्वादादभूमिवात्वम्—

“आरम्भवादः परिणामवादी विवर्तवादास्य च भूमिरेयम्”

इति चार्चिकसिद्धान्तमूलः । स्पष्टश्रायमर्थः सदानन्दकृताद्वैतब्रह्मसिद्धी प्रथममुद्वेरे । मिनप्रवरभ्रीविधुशेखरभट्टाचार्यस्तु स्वीयागमप्रकरणे गौडपादकारिकाया अज्ञात-
ज्ञान्तिप्रकरणं सर्वं सौगतमतमेवेत्युपबृंहयति, तत्रत्यानां मद्ब्रह्मोकादिपदानां दर्शनात्, विशिष्य
च बौद्धाभिमतजातिवादस्य विस्तारेण समर्थनाच्च । तत्र शब्दसाम्यं न सिद्धान्तीक्यप्रयोजकम्,
किन्तुसाम्यमेव । प्रकृते तु नार्थसाम्यमिति भगवत्पादानामेतत्प्रकरणभाष्येण विशदमवगम्यते ।
सिद्धान्तसाम्यं त्वजातवादमवलम्ब्य भवति, न वेति सत्यं विमर्शनमर्हति । औपनिषदः सिद्धान्तो
नाजातवादो न वा वैयासिकः, किं बहुना ? भगवत्पादीयोऽपि न स सिद्धान्तः ।

तत्रोपनिषदः प्रतिवेदान्तं प्रायेण—“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि
जीवन्ति” इत्यादिना, ब्रह्मसूत्राण्यपि—“जन्माद्यस्य यतः” इत्यादिना सांख्यमतनिरासेन
ब्रह्मण एव कारणत्वमिति व्यवस्थापनपराणि बहूनि, भगवत्पादमाध्यमपि तेषां सर्वेषां
जगज्जन्मपरतयैव प्रवृत्तत्वादजातवादं स्वानभिमतं मन्यन्ते । सति चैवं गौडपादकारिकाया
उपनिषद्विरुद्धार्थवर्णनम्, भगवत्पादानामपि स्वीयमाध्यान्तरविरुद्धार्थवर्णनं च चिन्त्यमूलमिति
वक्तव्यम् । अतो गौडपादकारिकाया अज्ञातज्ञान्तिप्रकरणजातवादो बौद्धानामिति निगद-
व्याख्यातम् ।

अजातचादस्य चेदान्ते ब्रह्मसूत्रादिना समर्थनम्

सत्यं वेदान्तवाक्यानि, ब्रह्मसूत्राणि, तत्र भगवत्पादमाध्यं च जगतो जन्मादि-
वादमुपबृंहयन्ति, परन्तु तदिदं तेषामजातवादस्य न विरुद्धम् । जगतो जातादिवादः स्वभावतः
स्वभावेन जगदात्मना, तदजातवादस्तु स्वभावेन सद्रूपेण । द्विरूपं हि जगत्—कार्यात्मकम्,
कारणात्मकं च । तत्र कार्यात्मना जगतां ब्रह्मणश्च कारणस्य परस्परं भेदः, कारणात्मना तु
सदात्मना जगतोऽजातवादः । तदुक्तं भास्करेण स्वीये ब्रह्मसूत्रभाष्ये—

“कार्यात्मना तु नानात्वमभेदः कारणात्मना” इति । तत्र कार्यात्मना जातवादी जगतो
मायापरिणामत्वमादाय, यदभिप्रेत्य सत्तात्रैविध्यवादो भगवत्पादैर्मन्यते । यत्र भोक्तृ-
भोग्यलक्षणो व्यावहारिको विभागः—“भोक्त्रापत्तेरविभागश्चेत् स्याद्वोक्तव्यत्” इति गृहे
वर्जितः । सदात्मनाऽजातवादस्तु सद्बिर्वातनामा परमार्थतः सद्ब्रह्मण्यतिरेकेण कार्य-कारणविभाग-

विषयः, यत्र सद्भवतिरेकेण कार्यं किमपि नास्ति । व्यक्तं चेदं “तदनन्यतरामारम्भशब्दादिभ्यः” इत्यधिकरणभाष्ये—“अभ्युपगम्य चेमं व्यावहारिकं भोक्तृभोग्यलक्षणं विभागं स्याद्भोक्तृवदिति परिहारोऽभिहितः । न त्वयं विभागः परमार्थतोऽस्ति, यस्मात्तयोः कार्य-कारणयोरनन्यत्वगवगम्यते । कार्यम् = आकाशादिकं बहुप्रपञ्चं जगत्, कारणम् = परं ब्रह्म, तस्मात् कारणात् परमार्थतोऽनन्यत्वम् = व्यतिरेकेणाभावः कार्यस्यावगम्यते । कुतः ? आरम्भशब्दादिभ्यः” इति । अत्र भामती—“तदनन्यत्वमिति नाभेदं ब्रूमः, किन्तु भेदं व्यापेधामः” इति व्याचष्टे । अतो ब्रह्म-सृष्टाणि तद्भाष्यं वा भगवत्पादानां न कार्याणां सद्भावेनाज्ञातवादं निरुणद्धि, किन्तु स्पष्टं सं समर्थयति । ब्रह्मसृष्टाणि तु वेदान्तवाक्यमूल्यानि, वेदान्तवाक्यव्याख्यानतवादिनि । सद्द्विवर्त-वादिमिमं श्रुत्यर्थोपवृत्तणेन समर्थयन्ति तन्मूल्यानि वेदान्तवाक्यानि—‘वान्धारम्भं विकारो नामधेयं, मृत्तिकैरेव सत्यमित्याह’ इत्यादीनि । अत्र मृत्तिकापदं भिक्षुपादप्रसारणन्यायेन मुख्यं कारणं “तदेव सोम्रेदमग्र आसीत्” इति प्रकृतसद्भूपरमेव, इति सद्भावेन परमार्थत्वम-ज्ञातवादम्, कार्यात्मना स्वरूपतोऽभावं च गोचरयति । अतः सदात्मना परमार्थत्वं तत्कल-भूतोऽज्ञातवादश्च स्पष्टमत्रावगम्यते ।

अज्ञातवादस्य मूलं सद्द्विवर्तवादः

गौडपादकारिकाऽन्यज्ञातवादं परिणामवाददृष्ट्या, आरम्भवाददृष्ट्या चाज्ञातवादं राणयानां वैद्येयिकाणाञ्च परस्परविवादचिपममुपक्षिप्य तदुभयसम्मतमज्ञातवादं सद्द्विवर्तवादवलम्ब-नेन हाथयति । बौद्धानामज्ञातवादः प्रपञ्चस्य स्वभावेन, न तु सद्भावेन सद्द्विवर्तवादपर्यवसायिना । तत्र गौडपादकारिकाऽज्ञातशान्तिप्रकरणेऽज्ञातवादं “सद्भावेन हीदं सर्वम्” इति सद्भावेन प्रलीति न तु स्वभावेन । पण्डितप्रवरश्रीनिधुदोलरभट्टाचार्यास्तु “सद्भावेन हीदं सर्वम्” इति कारिकायाः स्वभावेनेदं सर्वमिति परिवर्तनेन गौडपादान्तर्याणामपि बौद्धानामिव स्वभावज्ञातः सम्मन इति सद्भावेनेति पदस्य स्थाने स्वभावेनेति पाठभेदमवलम्ब्य समर्थयन्ति । अनौ गौडपादकारिकाया अज्ञातवादो नानौपनिषदः, न वाऽशौचः, न वा माध्यविरुद्ध इति निगदव्याख्यातम् । सर्वथा स्वद्वैतपदार्थः “मायामात्रमिदं सर्वमद्वैतं परमार्थतः” इति श्लोके द्वैतमित्यात्परमेव, न तदन्यथा-प्रत्ययराहित्यपरं द्वैताभिमतम् । द्वैताभावश्च द्वैतस्य सत्तात्रैविक्रवादे परमार्थतो द्वैताभाव-मभिप्रेत्य, सद्द्विवर्तवादे तु सद्द्रूपेणाज्ञातवादमभिप्रेत्यैव । यत्रैकसत्तावादः ‘सन् यतः’ इत्यादौ सत्तादत्तम्यात्रमभिप्रेत्य । इदमेवाभिप्रेत्य कृत्स्नप्रसवत्यविकरण्ये “भुतोश्च शब्दमूलत्वात्” इति सिद्धान्तव्याख्यानसरे भगवत्पादानां भाष्यम्—

“नह्यवियाकल्पितेन रूपभेदं सायययं यस्तु सम्पद्यते । नहि तिमिरोपहतनयनेनानेक इव चन्द्रमा दृश्यमानोऽनेक एव भवति । अविद्याकल्पितेन च नामरूपलक्षणेन रूपभेदेन व्याकृताव्याकृतात्मकेन ब्रह्म परिणामादिसर्वं व्यवहारास्तरद्वयं प्रतिपद्यते, पारमार्थिकेन च रूपेण सर्वव्यवहारातीतमपरिणाममवतिष्ठते, यत्चारम्भगत्वाच्चावियाकल्पितस्य नामरूपभेदस्य” इति ।

“अतश्च न निरव्ययत्वं ब्रह्मणो दुष्यति । न चैवं परिणामभ्रुतिः परिणामप्रतिपादनार्था, तत्प्रतिपत्तौ फलानवगमात् । सर्वव्यवहारहीनब्रह्मात्मभावप्रतिपादनार्था त्वेता; तत्प्रतिपत्तौ फलावगमात्” (भगवत्पादभाष्यम्) इति ।

अत्र न चैवं परिणामभ्रुतिः परिणामप्रतिपादनार्थेतिभाष्येण परिणामाल्पविष्कारप्रतिपादने न भ्रुतोनां तात्पर्यम्, किन्तु परिणामभ्रुतेरप्यपरिणामप्रतिपत्ताद्येषु तात्पर्यावगमात् स्पष्टमजातवादं भगवत्पादाः समर्थयन्ति, किन्तु तत् सद्विर्तवाद्मभिप्रेत्य, न तु व्यावहारिकभोक्तृभोग्य-लक्षणविभागसहव्यवहारदशामभिप्रेत्य ।

तदयमत्र निष्कर्षः—सृष्टिभ्रुतयः, जन्मादिभ्रुतयः, तत्पराणि ब्रह्मपूजाणि, भगवत्पादभाष्यं च सचात्रैविष्यवादमभिप्रेत्य, गौडपादाभिमतजातवादस्त्वेकसत्तावादमाश्रित्येत्यु-भयस्य जगज्जातवादस्य जगदजातवादस्य च वेदान्तब्रह्मसूत्रतद्भाष्यादिभिर्न विरोधलेशः ।

पुराणादाचद्वैतवादः

अत्राद्वैतपदं बहुषु वेदान्तवाक्येषु द्वैतमिष्यात्वमभिप्रेत्य प्रवृत्तमिति परीक्षितम् । पुराणेषु बहुष्वद्वैतवादो द्वैतमिष्यात्वमभिप्रेत्य, तद् द्वैताभाववद्ब्रह्मपरमिति श्रीभागवतादिपर्यालोचनेनाद्वैततत्त्वशुद्ध्यादौ विवेचितम् । विशेषतो विष्णुपुराणगतस्य—

प्रत्यस्तमिनभेदं यत्सत्तामात्रमनोचरम् ।

यच्चतामात्मसंश्लेषं तच्छानं ब्रह्मसंश्लितम् ॥

इति वाक्यमवलम्ब्यैव ।

गीतायामद्वैतवादः

भगवद्गीताऽपि नवमेऽध्याये—

मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाह तेष्ववस्थितः ।

न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् ॥

इति द्वैतयति ब्रह्मणि द्वैताभावरूपप्रपञ्चमिथ्यात्वनिरूपणमुलेन 'नेह नानाऽस्ति किञ्चन' इति श्रुत्यर्थमुपवृंहयति । अतः प्रपञ्चमिथ्यात्वमभिप्रेत्यैवाद्वैतपदं द्वैतोपलक्षितब्रह्मपरम्, द्वैताभाव-
त्मकब्रह्मपरं वा । तत्राद्ये द्वैताभावमात्रमतात्त्विकम्, द्वितीये तु द्वैताभावोऽपि ब्रह्मस्वरूपमत्वात्
तार्त्त्विक इति सिद्धम् ।

द्वैतमिथ्यात्ववाद एवाद्वैतवादः, न तु द्वैताभिमतोऽन्यः

इदमेवाभिप्रेत्याद्वैतसिद्धिः—“अद्वैतसिद्धेर्द्वैतमिथ्यात्वाविधिपूर्वकत्वाद् द्वैतमिथ्यात्वमेव
प्रथमं प्रतिपादनीयम्” इति प्रस्तौति । अत्र “द्वैतमिथ्यात्वमेव” इत्येवकारेण द्वैतसत्यत्वं न्याक्त्वन्ते,
यत् “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते” इत्यादिजगत्कारणब्रह्मपराणं वाक्यानां जगत्सत्यत्वं
विना नोपपत्तिरिति भावेन द्वैतिनो मन्यन्ते, तत्र पूर्वोद्धृततदनन्यत्वाधिकरणकृत्स्नप्रसक्त्य-
धिकरणगतानां माध्यवाक्यानां गौडपादीयप्रकरणचतुष्टयगतानां कारिकाणाञ्च पर्यालोचनेन सृष्टौ
जगज्जन्मादिवाक्यानां तात्पर्याभावात्प्रगमात्तेषां मुख्यं तात्पर्यं द्वैतमिथ्यात्व एवेति भगवत्पा-
दाशयः श्रीमधुमदनसरस्वत्याद्वैतमिथ्यात्वमेव प्रथममुपपादनीयमिति वाक्येन सूच्यते ।
अनेनाभिधेयप्रधानाद्वैतसिद्धिर्भगवत्पादाभिमतं द्वैतमिथ्यात्वं प्रधानमवलम्ब्येति निरूपितम् ।

अद्वैतसिद्धेर्लक्ष्यं द्वैतमिथ्यात्वमेव

अभिधानप्रधाना एवाद्वैतसिद्धिस्तामधिकृत्य निबद्धो निबन्धविशेषो न केवलं द्वैतमिथ्यात्व-
मात्रम्, किन्तु तदुपपन्नमतत्प्रक्रियामेवान्, न्यायामृतादिनिरस्यमानान् तत्तन्मतनिरसनेन यथा-
न्यायामृतकर्म निरस्यति । अथैवकारपदेन द्वैताभिमतं ब्रह्मकारणताप्रयुक्तं जगत्सत्यत्वं वार्यते ।
द्वैतिनो हि “जन्माद्यस्य यतः” इति जगत्कारणत्वेन ब्रह्मणो लक्षणाद् ब्रह्मकार्यं जगत् सत्यमेव, न
मिथ्येति मन्यन्ते ।

इदमप्यालोचनीयम्—ब्रह्मकारणत्वप्रयुक्तं जगतः कार्यस्वमित्थं कथं तत्सत्यात्मधीति । नहि
कार्यं कारणभावः कार्य-कारणयोः सत्त्वप्रयुक्त इति—

अन्तर्भावितसत्त्वं चेद् कारणं तदसत्ततः ।

नास्तर्भावितसत्त्वं चेद् कारणं तदसत्ततः ॥

इति खण्डनखण्डलाद्यं विवेचयति ।

न च जगतः सत्यत्वं प्रमाणावहेयम् । ‘सन् घटः’ इत्यादि धत्वक्षं प्रत्यक्षस्य वर्तमान-
शूरस्यात् तादात्मिकं सत्त्वमेव गोचरयति । तत्तु सत्तात्रैधिष्वनादे व्यावहारिकं यावद् घटादिकम्,

न तत्रलण्डाकारज्ञानानन्तरकालिकमपि तत् । घटादीनां मिथ्यात्वं लण्डाकारसाक्षात्कार-
प्रयुक्तं न तत्प्रामाणिकसत्त्वेन विरुध्यते ।

प्रत्यक्षस्य द्वैतमिथ्यात्वाविरोधः

प्रत्यक्षं कालान्तरे मिथ्यात्वं न गृह्णातीत्येतावता न प्रत्यक्षमात्रत्वं मिथ्यात्वस्य;
अन्यथा “स एव यत्रमानोऽञ्जसा स्वर्गं लोकं याति” इति श्रुत्या मरणानन्तरलोकान्तरगमनं श्रौतं
देहात्मैक्यज्ञानेन प्रत्यक्षेण विरुद्धत्वादप्रमाणमापद्यते । शबरस्वामी तु शबरभाष्ये आत्मवाद-
प्रकरणे प्रत्यक्षश्रौतविज्ञानयोर्भिन्नविषयकत्वात् प्रत्यक्षेण नात्रागमबाध इति भाषते । “शेषत्वात्
पुर्यार्यवाद्दो यथाऽन्धेष्विति जैमिनिः” इति वेदान्तानां कर्माङ्गकर्तृत्वावक्तव्याऽप्रामाण्यमाशङ्क्य
“अधिकोपदेशात्” इति सूत्रेण वेदान्तानामसंस्कार्यात्मपरत्वात्, कर्माङ्गस्य च जीवस्य संसारित्वाद्
भिन्नविषयत्वेन नार्थवादत्वमिति विधेचितम् ।

भाष्यकारोऽपि—“यद्यपि बुद्धिपूर्विकारी नात्रितित्वात्मनः परलोससम्बन्धमधिक्रियते;
तथाप्यज्ञानायाद्यतीतमपेतब्रह्मज्ञानादिभेदं नाधिकारेऽपेक्षते” इति कर्मकाण्ड-वेदान्तयोर्विषयभेदं
न्यवस्थापयति । अयमेव न्यायः प्रत्यक्षावगतसत्यत्व-मिथ्यात्वयोरपि, मिथ्यात्वात् संसारित्वादेरिष्य
भावित्वात् सत्त्वस्य चासंसारित्वादेरिवातत्कालिकत्वाच्च बाध्य-बाधकभावात् ।

प्रपञ्चसत्यत्वं हि सद्धिपूर्वभावे सत्तादात्म्यमात्रं ‘सन् घटः’ इत्यादिप्रत्यक्षावसेयं न मिथ्यात्व-
विरोधि, किन्तु तदनुकूलमेव; अन्यथा सत्तादात्म्यमात्रेण सत्यत्वे प्रपञ्चस्य द्वैतमतेऽसत्ख्याति-
चारे शुक्तिरूपादीनाम्, किं बहुना ? शशशृङ्गादीनामपि सत्प्रतीतिस्वीकारान् सत्यत्वमापद्यते ।
अतः प्रपञ्चसत्यत्वे श्रुतिविरुद्धे न प्रत्यक्षप्रमाणेन मिथ्यात्वबाधः । श्रुतिरपि जगत्कारणत्वादिना
यावत्कार्यकत्वमेव तस्य सत्यं गमयति, न तु तद्बाधदशायामपि । अतः प्रपञ्चमिथ्यात्वे
प्रत्यक्षादिनाशङ्काया अनवसरात् प्राधान्येन प्रपञ्चमिथ्यात्वस्य वेदान्तविषयत्वे न कापि बाधा ।

किञ्च, मिथ्यात्वपरस्यागमस्य प्रत्यक्षेण विरोधः कथमिति विवेचनीयम् । तत्र तयोर्विरुद्ध-
विषयत्वं नोपपद्यते । प्रपञ्चः सत्य इति ज्ञानं ‘सन् घटः’ इति ज्ञानमेव यदि, तर्हि तत् तेन सत्ता-
दात्म्यत्वैवागमात् ‘सदेवेदम्’, ‘अद्वितीयम्’ इत्यप्यारोपापवादव्यायेन घटादेरप्यारोपितत्वस्य,
अपवादस्य च निरूपणाद् न विरुद्धम् । ब्रह्म सप्रपञ्चमिति ज्ञानमप्यारोपसिद्धम् । तत्र प्रत्यक्षेण
ब्रह्म सप्रपञ्चमिति यदि ज्ञानं स्यात्, तर्हि ब्रह्म निष्प्रपञ्चमिति ज्ञानस्य तेन विरोधः स्यात् । न च
ब्रह्म सप्रपञ्चमिति कस्यापि ज्ञानं सम्भवति । तदुक्तं भाष्ये—

“ननु भूतवस्तुष्वे ब्रह्मणः प्रमाणान्तरविषयत्वमेवेति वेदान्तवाक्यविचारणानर्हकतैव प्राप्ता इ न; इन्द्रियाविषयत्वेन सम्बन्धाप्रवृत्त्यात् । स्वभावतो विषयविषयार्गोन्द्रियमि न ब्रह्मविषयमि । सतौन्द्रियविषयत्वे ब्रह्मणः, इदं ब्रह्मणा सम्बद्धं कार्यमिति गृह्यते । कार्यमार्गं तु गृह्यमार्गं किं ब्रह्मणा सम्बद्धम्, किमन्येन केनचिद्वा सम्बद्धमिति न शक्यं निश्चेतुम् । अनेन स्पष्टमवगम्यते—ब्रह्म सप्रपञ्चमिति ज्ञानं न कस्यापीति, इति न प्रत्यक्षेण सप्रपञ्चत्वज्ञानेन ब्रह्मणिप्रपञ्चत्वज्ञानस्य श्रौतस्य बाधः । सन् घट इति हि ज्ञानं न ब्रह्म सप्रपञ्चत्वज्ञानम्, तच्च प.थायां सामानाधिकरणात् प्रपञ्चमिष्यात्वस्य साधकत्वेन, न बाधकम् ।

वस्तुतस्तु आगमस्य प्रत्यक्षेणान्येन वा प्रमाणेन विरोधशङ्का, तत्परिहारश्च पूर्वमीमांसाया-
गर्भवादाधिकरणे पूर्वकारैस्तद्वाप्यकारादिभिश्च सम्यगेव विवेचितः । तत्र प्रपञ्चमिष्यात्वस्यत्व-
विषयेऽपि तेनैव न्यायेन गतार्थत्वात् तच्छङ्का, परिहारो वा कर्तव्यः ।

प्रत्यक्षस्य श्रुतिवाचकत्वशङ्कापरिहारयोः पूर्वमीमांसासामूहकत्वम्

तत्र हि “शास्त्रदृष्टविरोधाच्च” इति सूत्रेण शास्त्रविरोधेन, दृष्टविरोधेन, शास्त्रदृष्टविरो-
धेन चार्थवादानाम्—“न चैतद्विश्वो ब्राह्मण वा सोऽब्राह्मण वा” इति, “को हि तत्रेद-
यदमुष्मिण्णोऽस्ति वा न वा” इत्यादायप्रामाण्यमाशङ्कितम् । अत्रापि वेदान्तानां प्रत्यक्षवि-
रोधेनागमविरोधेनेव चाप्रामाण्यमाशङ्कयते । त्वार्थवादाधिकरणसिद्धान्तन्यायेनैवापि परिहारः
सम्भवतीति नात्र वेदान्तेषु प्रत्याधादिविरोधशङ्कापरिहारादिकं सप्रयोजनम् ।

तदीयसिद्धान्तन्यायो हि—“अप्राप्ता चानुपपत्तिः प्रयोगे हि विरोधः स्यात् । शब्दार्थस्त्व-
प्रयोगभूतस्तस्मादुपपत्तौ” इति सूत्रसिद्धः । अयमत्र सूतार्थः—

वाऽऽत्मवशोत्प्रेद मनस्तेष्व-वागन्तवादादिध्वनुपपत्तिरुक्ता, सा नात्र प्रयोजनार्थत्वपक्षे । तत्र
स्तेयादेः प्रयोगेऽनुष्ठाने ह्यर्थवादानां विवक्षिते प्रत्यक्षतया तन्निरोधश्रुत्या विरोधः स्यात् । न
चार्थवादरूपस्य शब्दस्यार्थत्वानुरूपी दृश्यते इति । अनेनेदमवगम्यते—अनुष्ठापकयोर्निराकाङ्क्ष-
वाक्यार्थयोर्विरोधेऽप्रामाण्यशङ्कावन्तरः, न तु निराकाङ्क्षवाक्यार्थनिष्पत्तेः पूर्वं पदार्थान्वयदशायां
विरोधः निश्चितः । तत्रार्थवादो विधिना पदैकवाक्यत्वेन प्रामाण्यात् पदस्थानीयः । अतः
पदार्थान्वयदशायां तत्र विरोधो न निश्चितः । तावकाश निरवकाशादिन्याया हि निराकाङ्क्षयोरेव
प्रमाणयोर्विरोधशङ्कापरिहारार्थाः । न च प्रपञ्चमिष्यात्परस्यागमस्य प्रपञ्चत्वत्वपरस्य प्रत्यक्षादेरा-

गमस्य च विरोधो वाक्यार्थयोः । प्रपञ्चत्वत्वपराणि हि 'सदेवेदम्' इत्यादि वाक्यानि सर्वाणि 'नेह नानाऽस्मि किञ्चन' इत्यादिनिषेधःपेक्षितप्रतियोगिममर्षकत्वात्निषेधवाक्यपदस्थानानि न स्वयं निराकाङ्क्षवाक्यार्थपराणि । अतः पदस्थानीयेन सप्रपञ्चत्वपरेण वाक्येन तदप्रपञ्चत्वपरवाक्यार्थस्य न विरोधः । अतः प्रत्यक्षागमादिविच्छेदत्वात् प्रपञ्चभिष्यात्वश्रुति-
नान्यथा नयनमर्हति । अतोऽद्वैतपदार्थो बहुतरश्रुतिसिद्धः । माण्डूक्योऽनिपत्सञ्जातीयं तत्प्रमान-
विषयं च "नान्तःप्रज्ञं न ग्रहिःप्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञं नाप्रज्ञं न प्रज्ञानपनमव्यवहार्यप्रास्या-
लक्षणाच्चिन्त्यमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवं चतुर्थं मन्यन्ते" इति रामतापनीयोप-
निषद्याभ्यायते । तत्र ह्येतद्वाक्यान्तरमेव—"त आत्मा स विशेषः सदोज्ज्वल्लोऽविद्यातत्कार्यहीनः
स्वात्मबन्धुरो द्वैतरहित आनन्दरूपः" इति स्पष्टं द्वैताभावपरतयैवाद्वैतपदं श्रुत्यैव व्याख्यायते ।
अतो भगवत्वादाभिमतमद्वैतमुक्तश्रुतिसिद्धं द्वैताभाववद्ब्रह्मपरम्, यदेवाधिष्ठित्वं "अथातो
ब्रह्मजिज्ञासेति" शारीरकमीमांसायां चादरायगाचार्येण सूत्रितम् ।

ब्रह्मपदार्थो जिज्ञासासूत्रे मण्डनाभिमतो जीवात्मतत्त्वम्

अत्र ब्रह्मपदार्थो मण्डनाभिमतजीवाभयाज्ञानवादमनुसृत्य जीवात्मतत्त्वमेवेति भावतो ।
तन्मते हि विशिष्टो जीवोऽहंपदार्थो बद्धः, अज्ञानोपहितं जीवात्मस्वरूपं कारणं तदनुपहित-
मात्मस्वरूपं शुद्धमिति सिद्धान्तबिन्द्वदौ निष्कृष्टम् । विवरणमते तु यत्र मायाविशिष्टं ब्रह्म-
कारणम्, तत्प्रतिबिम्बो जीव इत्यादि मन्यते, तत्र 'जन्माद्यस्येति' सूत्रसिद्धं जिज्ञास्यं ब्रह्म जीवात्म-
तत्त्वातिरिक्तमेव ।

जीवात्मतत्त्वब्रह्मपदार्थतायास्तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्यमूलत्वम्

तत्र प्रथममतेऽज्ञानं जीवाभितं तदुपाधिर्वा, निमित्तकारणमात्रमज्ञानावरणेन प्रपञ्चात्मना
ब्रह्मविवर्तमात्रतयोपसृज्यते । द्वितीये तु यत्र मायायाः, ब्रह्मणः, उभयस्य चोपादानत्वम् ?
तत्र मावापरिणाभ्युपादानम्, तदाभितं तद्विषयो वा ब्रह्म विद्यतोपादानम् ।

अयमपरो विशेषः—यत्प्रथममतेऽन्तःकरणादिब्रह्मप्रपञ्चान्तस्य सर्वस्याधिष्ठानमज्ञानो-
पहितं जीवात्मतत्त्वम् । द्वितीयमते तु मायाविशिष्टं जीवात्मतत्त्वतोऽतिरिक्तं ब्रह्मतत्त्वं सर्व-
प्रपञ्चाधिष्ठानं ततो विलक्षणम् । अस्य प्रस्थानद्वयस्य मूळं "तदधीनत्वात्" इति सूत्रगतम्—
"अविद्यात्मिका हि बीजशक्तिः परमेश्वराभिरा मायामयी महासृष्टिः, यस्यां स्वरूपप्रतिबोध-

रहिताः शेखे संसारिणो जीवाः" इति भाष्यम् । तत्र "यदा तु जीवो महान्, तदाप्यव्यक्त-
त्वजीवभावस्य "महाः परममव्यक्तम्" इत्युक्तम् । "अविव्या ह्यव्यक्तम्" इति भाष्यम् ।
आद्यं भाष्यं द्वितीयस्य प्रस्थानस्य, प्रथमं तु मूलं द्वितीयस्येति विवेकः ।

अत्रेदं मीमांस्यम्—ब्रह्ममीमांसायां जिज्ञास्यतया प्रथममूत्रे विवक्षितं ब्रह्मस्वरूपं किं
मण्डनाभिमतजीवात्मतत्त्वम्, उत पञ्चपादिकाभिमतब्रह्मतत्त्वमिति ।

(i) अपरमत्र जिज्ञास्यम्—कं वाऽभिधेयं शारीररूपदस्याभिप्रेत्य ब्रह्ममीमांसाया अस्याः
शारीरकमीमांसेति समाख्या ।

(ii) अपरो विचारस्तु यदात्मतत्त्वातिरिक्तं ब्रह्मतत्त्वमभिप्रेत्य ब्रह्मजिज्ञासा, तर्हि
कथमप्यासभाष्यस्य केवलमहमप्यासमाश्रितिरूपणपरस्य ब्रह्ममीमांसया संगतिः ? तथात्मतत्त्व-
मात्रजिज्ञासायां प्रस्तुतायामप्यासमाध्येणाहमप्यासमाश्रं साधयित्वा "जन्माद्यस्य यतः" इति कथं
जगत्कारणत्वेन ब्रह्मलक्षणम् ? उभयत्रोपनिषदां ब्रह्मसूत्राणाञ्च कथमेकवाक्यता ?

(iii) अद्वैतसिद्धेः स्वारस्यं किमात्मतत्त्वमात्रतत्त्वमभिज्ञासायामुतात्पन्न, आहो उभयत्र ।

ब्रह्मजिज्ञासायां प्रस्तुतं ब्रह्मतत्त्वं जीवात्मतत्त्वमात्रमपि, तदतिरिक्तं ब्रह्मतत्त्वमपि,
परन्तु प्रस्थानभेदेन, अतः सर्वा शारीरिकमीमांसा, उपनिषदश्च केवलजीवात्मतत्त्ववाक्यपरतयाऽपि
प्रस्थानभेदेन योजनमर्हन्ति ।

शारीरकपदार्थः, शारीरकमीमांसापदस्वारस्यं च मण्डनमते

तत्र प्रथमे मते शारीरकपदार्थः शरीरे मयः शारीरः जीवात्मा, ततोऽज्ञातायं
कन् प्रत्ययात् शारीरकपदं सन्दिग्धात्मतत्त्वपरमिति केवलजीवात्मतत्त्वसन्देहनिरासार्थं ब्रह्म-
जिज्ञासा । ब्रह्मपदेनापि जीवात्मतत्त्वमेव विवक्ष्यते । एतदेवान् भामस्यपि—"अथ यदसंदिग्ध-
प्रयोजनञ्च न तत्प्रेक्षावत्प्रतिपित्तमोचरः । यथा समनस्केन्द्रियसंनिकृष्टः स्त्रीतालोकमध्यवर्ती
घटः, करदन्ता वा । तथा चेदं ब्रह्मेति व्यापकविरुद्धोपलब्धिः । तथाहि—वृहत्त्वाद् बृहणत्वाद्वाऽऽत्मैव
ब्रह्मेति गीयते । स चायं आकौटपतङ्गेभ्य आ च देवर्षिभ्यः प्राणभृन्मात्रस्येदंकारस्यदेव्यो
देहेन्द्रिय-मनो-बुद्धि-विषयेभ्यो विवेकेनाहमित्यसंदिग्धाविषयस्तापरोक्षात्तुभवसिद्धः, इति न
जिज्ञासात्पदम् । न हि जानु कश्चिदत्र सन्दिग्धे—'अहं वा, नाहं येति' इति । न च विषयव्यति—
नाहमेवेति । न चाहं 'कृत्वा', 'रक्षुः', 'गच्छामि' इत्यादिदेहधर्मसामानाधिकरण्यदर्शनादेहा-

लम्बनोऽयमदृक्कार इति गाम्प्रतमित्या"दिना "न 'चाद्म्' इति सर्वजनोत्तरकुटान्तरानुभवसमर्थितात्मा देहेन्द्रियादिव्यतिरिक्तः शक्य उपनिषदां सद्वैरूप्यन्यथयिनुम्, अनुभवविरोधात् । न ह्यागमाः सदस्यमपि घटं पश्यिनुमीशते । तस्मादनुभवविरोधादुपचरितार्था एवोपनिषदः" इत्यन्तेन 'अद्'मध्या-समाक्षिप्य "इदमत्राकृतमित्या"दिना "भवेदेतदेवं यदि 'अद्म्' इत्यनुभव आत्मतत्त्वं प्रकाशेत् । न त्वेतदनि । यथा हि समस्तोपाध्यनवच्छिन्नानन्तानन्दचैतन्यैकरसमुदासीनमेकमद्वितीयात्म-तत्त्वं श्रुति-स्मृतीतिहास-पुराणेषु गीयते । न चैतान्युपक्रम-परामर्शोपसंहारैः क्रियासमभिहारेणैवैवगा-त्मतत्त्वमभिदधति तत्परणि सन्ति । शक्त्यानि शक्येणाप्युपचरितार्थानि कर्तुम्" इत्यादिना 'स्यूतोऽद्म्', 'अन्धोऽद्म्' 'गच्छामि' इत्यादयोऽप्यप्यासतया व्याख्याताः । तदेवमुक्तेन क्रमेणाहं-प्रत्यये पूतिहूमाण्डोक्ते, भगवती श्रुतिरप्रस्यूहाकर्तृत्व-भोक्तृत्व-मुप दुःख शोकाद्याःमत्वमहमनु-भवप्रसजितमात्मनो निषेधमर्हतीति सिद्धान्तयन्ती जीवात्मतत्त्वमेव ब्रह्मपदार्थ इति विवेचयति ।

इदं हि जीवाश्रयोऽज्ञानमिति मण्डनसिद्धान्तम्, तद्भिमतं विशिष्टोपहितानुपहित-भेदभिन्नमात्मतत्त्वं मण्डनाभिमतं मूर्लाकृत्येति मण्डनपृष्ठसेवी वाचस्पतिः । अत्र विशिष्टं जीव-मादाय पूर्वपक्षः, अनुपहितं संविन्मात्रमादाय सिद्धान्तः । "जन्माद्यस्य यतः" इति सूत्रम्, "यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते" इत्याद्युपनिषदश्चोपहितं जीवात्मतत्त्वं कारणमभिप्रेत्य ।

जीवात्मतत्त्वब्रह्मतायां तैत्तिरीयोपनिषत्स्वारस्यम्

एतन्मते हि "ब्रह्मविदानोति परम्" इति ब्रह्मवल्ह्यामनुपहितं ब्रह्म प्रस्तुत्य, "तदेवाऽभ्युक्ता-सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्" इति सत्य-ज्ञानानन्तरूपेणा-नाद्यविद्याकल्पितभेदभिन्नेन जीवात्मतत्त्वमज्ञानोपहितं कारणत्वेन प्रस्तुत्य, तस्यैव "तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः" इत्यादिना सर्वजगत्कारणत्वमुपक्षिप्य, तदेवाऽन्नमय प्राणमय-मनो-मय-विज्ञानमयानन्दमयात्मना जाग्रत्स्वप्नविशिष्टाहमर्थजीवात्मनोपसंख्य, तदधिष्ठानतयाऽनुपहितं जीवात्मतत्त्वं 'ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठेति' विविच्य, तदेव विपरीतक्रमेणानन्दवल्ह्यां "यतो वा इमानि भूतानि" इत्यनुकृष्याद्यमयादीनां तत्तत्कारणाद्यादिरूपमज्ञानोपहितकारणस्वरूपान्तं निष्कृष्य, तस्यापि "ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठेति" सर्वाधिष्ठानतया प्रस्तुतेऽनुपहिते "ब्रह्मविदा-प्नोति परम्" इति परमप्रकृते शुद्धे ब्रह्मणि पर्यवसानम्— "सैषा भार्गवी वारुणी विद्या । परमे व्योमन् प्रतिष्ठिता" इत्युपसंख्यते ।

इदं च पुच्छं ब्रह्म जीवात्मतत्त्वमेवेत्यानन्दमयप्रकरणान्ते "ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठे"-त्युपसंहारानन्तरं "तस्यैव एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य" इति वाक्येन जीवात्मतत्त्वमेवेति निर्णयते ।

तदन्तरं "सोऽहामयत् मह्यं स्यां प्रजायेय" इति, "ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा "इति नपुंसकब्रह्मरान्नेन" प्रस्तुतस्यापि ब्रह्मणः 'सः' इति पुल्लिङ्गेन तच्छब्देनागुकार्णवात् जीवात्मतत्त्वातिरिक्तं ब्रह्मत्वं मुख्यार्थं इति गम्यते । अतो "जन्मान्मस्य यतः" इति स्वस्य ब्रह्मलक्षणार्थं प्रवृत्तस्याप्यगानोपहित-जीवतत्त्वाविषयकत्वमेवेति प्रतीयते ।

अत्र "सोऽहामयत्" इत्यात्मतत्त्वं प्रकृत्य "इदं सर्वमिदं जत यदिदं किञ्च" इति सर्वजगत्कारणत्वं यद्वर्णितम्, तदेव "तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः । आकाशाद्वायुः । वायोः रात्रिः । अग्नेरापः । अद्भ्यः पृथिवी । पृथिव्या भोगधयः । भोगधोभ्योऽन्नम् । अन्ना-स्युरपः । "स वा एव पुरुषोऽन्नरसमयः" इत्युपक्रमेऽपि ब्रह्मवत्त्वामाभ्यासम् । एवं चात्म-तत्त्वत्वेयं ब्रह्मपर्यायत्वमादाय तैत्तरीयोपनिषद् प्रवृत्ता, अप्यात्मभाष्यमपि । अयं चार्थो भगवत्पा-दानां दशश्लोक्यापि व्यक्तीक्रियते । इयमत्र दशश्लोकी—

दशश्लोक्या जीवात्मतत्त्वब्रह्मतायां मूलता

न भूमिर्न तोयं न तेजो न वायुर्न खं नैन्द्रियं वा न तेषां समूहः ।
अनैः शान्तिरूवात् सुमुप्सैकछिद्रस्तदेकोऽवशिष्टविशयः केवलोऽहम् ॥
न वर्णा न वर्णाभ्रमाचारवर्मा न मे धारणा ध्यागयोगादयोऽपि ।
अनात्माश्रयोऽहं ममाप्यासहानात् तदेकोऽवशिष्टविशयः केवलोऽहम् ॥
न मत्वा पिता वा न देवा न लोका न वेदा न यज्ञा न स्तीर्थं न्रुयन्ति ।
सुमुमौ निरस्तातिष्ठन्त्यात्म इत्वात् तदेकोऽवशिष्टविशयः केवलोऽहम् ॥
न सांख्यं न शैवं न तत्पाञ्चगात्रं न जैनं न मीमांसकादेमेतं वा ।
विशिष्टानुभूत्या विशुद्धात्मकत्वात् तदेकोऽवशिष्टविशयः केवलोऽहम् ॥
न चोर्ध्वं न चाधो न चान्तर्न बाह्यं न मध्यं न तिर्यङ् न पूर्वोऽपरं दिक् ।
त्रिवन्ध्यापक्रवाद्वाङ्मण्डैकरूपस्तदेकोऽवशिष्टविशयः केवलोऽहम् ॥
न शुक्लं न कृष्णं न रक्तं न पीतं न कुम्भं न घीर्न न हृत्सं न दीर्घम् ।
अहत्त्वं तथा व्योतिराकारकत्वात् तदेकोऽवशिष्टविशयः केवलोऽहम् ॥
न दास्ता न दास्त्रं न धिप्यो न शिस्ता न च त्वं न चाहं न चार्थं प्रपद्यः ।
स्वरूपावबोधो विकल्पसहिष्णुस्तदेकोऽवशिष्टविशयः केवलोऽहम् ॥
न जाग्रत् मे स्वप्नको वा सुषुप्तिः न विश्वो न या तैजसः प्राज्ञको वा ।

अविद्याःमकत्वात् प्रयागां तुरीयस्तदेकोऽवशिष्टदिशवः केवलोऽहम् ॥
 अपि व्यापकत्वादि तत्त्वप्रयोगात् स्वतस्सिद्धभावादनन्याभयत्वात् ।
 जगत्सुष्ठुमेतत्तमस्तं तदन्यत् तदेकोऽवशिष्टदिशवः केवलोऽहम् ॥
 न चैवं तदन्यद् द्वितीयं कुतः स्यात् न वा केवलत्वं न चाकेवलत्वम् ।
 न शून्यं न चाशून्यमद्वैतकत्वात् कथं सर्ववेदान्तसिद्धं ब्रवीमि ॥ इति ।

अत्र हि "न भूमिर्न तोयमि"त्यादिना "तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः,
 आकाशाद्वायुः"इत्यादिना पद्मभूततादात्म्यं जाम्रदधस्यान्नमयस्वप्नावस्य-प्राणमय-मनोमय विज्ञान-
 मयमुपुष्यत्रस्थानन्दमयातिरिक्तं सर्वाधिष्ठानमनुपहितमात्मचैतन्यं तत्तदुपाधिबिधित्कथंविन्मात्र-
 स्वरूपेणानुसन्धीयते । तत्र "तदेकोऽवशिष्टदिशवः केवलोऽहम्"इति, "तुरीयं शिवमद्वैतं चतुर्थं
 मन्यन्ते" इति माण्डूक्योपनिषदर्थस्तत्तदुपाधिब्यतिरिक्तात्मस्वरूपनिरूपणपरेण, अपरेण भागेन
 चानुसन्धीयते । तथा चाःतमन्त्रमनुपहितमेव सर्ववेदान्तसिद्धमिति भगवत्पादैः प्रतिपाद्यते ।
 तद्वान्तिमे श्लोके "न चैकम्"इति, "सर्ववेदान्तसिद्धं ब्रवीमि" इत्यवाङ्मनसगोचरत्वं प्रतिपाद्यते ।

अव्यासभाष्यमप्यहमध्यासनिरूपणमात्रेण तदतिरिक्तजगत्कारणत्वाध्यासानिरूपणेऽप्यात्मानं
 कृतकृत्यं मन्यते । तदतिरिक्तमत्तत्त्वमेव ब्रह्मतत्त्वमिति पक्षे तु जन्मादिवृत्तेर्गोच्यसमाध्यविषयस्य
 ब्रह्मणो लक्षणम्, अहमध्यासभाष्येण त्वहमध्यासमात्रनिरूपणमिति भिन्नवाक्यताऽध्यासभाष्य-
 लक्षणसूत्रयोरपद्यते । एवमध्यासभाष्येण सर्वजगदध्यासानिरूपणजन्मादिवृत्तद्विषयाः
 कारणवाक्यानि च न निर्विशेषपरतया व्याख्यानमहैषुः, इति जीव-ब्रह्मैक्यमेव शाङ्करमतेऽपि
 वेदान्तार्थः स्यादित्यद्वैतसिद्धान्तस्योपनिषदत्वं मण्डनसिद्धान्ते भाष्याभिमत एव विश्वस्यते ।
 इदमेव तत्त्वं मनसि निधायाद्वैतसिद्धिरपि निबन्धः—

“मायाकल्पितमावृतासुखमृपाद्वैतप्रपञ्चाभयः

सत्यं ज्ञान-सुखात्मकः श्रुतिशिलोत्पालण्डधामोचरः ।

मिथ्याब्रह्मविधूननेन परमानन्दैकज्ञानात्मकं

मोक्षं प्राप्त इव-स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोञ्जितः ॥”

इति मङ्गलश्लोकेनोपक्रमते ।

अद्वैतसिद्धिमङ्गलश्लोकस्य लघुचन्द्रिकादेश्च जीवात्मतत्त्वतायां मूलता

अयं हि श्लोको ब्रह्मानन्देन लघुचन्द्रिकायामेवं व्याख्यायते, विद्वल्लेशेन च । तत्र ब्रह्मा-
 नन्दीयं व्याख्यानम्—

“विष्णुः व्यापकं जीवस्वरूपम् । मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते । कीदृशो विष्णुर्मोक्षं प्राप्त इव ! अलण्डधीमोचर इति । संसर्गाविषयकमनोवृत्तिविशेषविषयीभूत इत्यर्थः । ननु तादृशधी-विषयत्वे मोक्षप्राप्तिं प्रति नोद्देश्यतावच्छेदकत्वसंभवः; उद्देश्यतावच्छेदककालावच्छिन्नत्वस्य विधेयगतत्वेन व्युत्पत्तिविद्वस्य प्रकृते वाधात् । यदा हि तादृशधीविषयीभूत आत्मा, तदा तस्य न मोक्षः; तस्याविद्यारूपबन्धशून्यात्मरूपत्वाभावात् ।

अविद्यास्तमयो मोक्षः सा च पन्थ उदाहृतः ।

निवृत्तिरात्मा मोहस्य जातत्वेनोपलक्षितः ॥

इति च । अविद्याया अज्ञमयः संस्कारादिकार्वरूपेणाप्यनवस्थानात् । सा स्थूलरूपा संस्कारादिरूपा च । तथा च विदेहताकालीनोऽस्तमय एव मुग्धो मोक्षः । ज्ञातत्वोपलक्षित आत्मापि विदेहताकालीन एव । जीवन्मुक्तिकालीनस्य ज्ञातव्योपहितत्वस्यापि कदाचित् समयेन ज्ञातत्वोपलक्षितत्वस्य सर्वदाऽसंभवात्तदुपलक्षितस्यैव मोहनिवृत्तित्वम्, जीवन्मुक्तौ संस्कारादिरूपेण मोहउत्थात्, स्थूलज्ञाननिवृत्तेस्तत्त्वज्ञानविशेषादिमन्त्रपरिणामरूपतासंभवेन ज्ञातात्मरूपत्वासंभवाच्च । न चोक्तविषयत्वक्षण एव तादृशाविद्यास्तमयः उभभवति; चरमधीरूपविद्यावतः क्षणस्याविद्या-तत्प्रमुक्तदृढपविदिष्टकालपूर्वत्वाभावनियमेन विद्वत्साविद्यास्तमयस्य विदेहताकालीनस्य विद्यावति क्षणे संभवाभावात्, अत आह—“मिष्यान्नन्वविधूननेन विरूपोत्थितः” इति । ब्रह्मात्मैक्याज्ञानरूपबन्धस्य तादृशास्तमयेन दृश्य-दृश्य इत्यर्थः । अत्र बन्धस्य मिष्यालोक्त्या तदुच्छेदस्य ज्ञानाधीनत्वज्ञापनेन न ज्ञानोत्पत्ति-कालीनत्वमिति ज्ञापितम् । तथा च उद्देश्यतावच्छेदककालावच्छिन्नत्वबन्धस्योत्सर्गित्वात् संसर्गावकाशीनद्वयणुरूपसकजन्मतासम्बन्धेन कर्तृशाध्यकातुमितीं निरवच्छिन्ने कर्तारं विधेये तादृशकालावच्छिन्नत्वबन्धवत् प्रकृतेऽपि तस्य बाधितत्वाच्च तत्र तद्दोषः । अत्र ग्रन्थविधूनन-मविद्यातत्कार्वैशून्यत्वम्, दृश्यशून्यत्वमनादिसाधारणदृश्यदृश्यत्वमिति तयोर्भिदः । विधूननेनेति तृतीया शपकहेतौ, न तु कारकहेतौ । नक्षविद्याया अस्तमयो नाम व्यावहारिकध्वंसरूपो विद्या-अन्योऽस्मत्सिद्धान्ते स्वीक्रियते, दृश्यान्तरध्वंसो वा तन्नयः । तथा सति तस्य निवर्तकामात्रेण “विद्यानामरूपाद्भिमुक्तः” इत्यादिश्रुतिबोधितस्य विदुषि सर्वदृश्योच्छेदस्य बाधापत्तेः । तत्त्वज्ञानो-त्पत्तिद्वितीयक्षणे हि तत्त्वज्ञानादिसर्वदृश्यमाशोत्पादादुक्तक्षणद्वितीयक्षण उक्तमाशस्य नाशोत्पत्त्य-संभवः, तत्त्वज्ञानबन्धस्य नाशत्वेन तत्त्वज्ञाननाशहेतुत्वे स्वीकृतेऽप्युक्तमाधावत्तेत्वादपरव्यात् । तत्त्वज्ञानबन्धस्य दृश्यान्तरनाशस्य, तत्त्वज्ञानस्य च यौ नाशो तयोर्नाशकामावात्तयोः स्वनाशवन्-

स्वोकारेऽप्युक्तापत्तितादवस्थ्यात्, अप्रामाणिकानन्तनाशकल्पने गौरनाथ । तस्माच्चरमतत्त्व-
ज्ञानस्य दृश्याश्रयकालपूर्वत्वाभारनियम एव स्वोक्तिर्यते, न तु नाशहेतुत्वम् ।

यत्तु बद्धपुरुषैः प्रतीतिकमस्तमयादिकं कल्प्यते, न तस्य नाशहेतुत्वम् । यद्यपि शापकहेतुत्वमपि
दृश्यास्तमयं प्रत्यविद्यास्तमयत्वेन नास्ति; जीवन्मुक्ते प्राप्तीतिहायिद्यास्तमये तद्वयमिन्नारित्वात्,
जीवन्मुक्ते प्राप्तीतिकस्य दृश्यास्तमयस्य कल्पने नियमाभारात्; तथापि दृश्यास्तमयकालीनत्व-
रूपेणाविद्यास्तमयस्य दृश्यास्तमयं प्रत्यस्त्वेवेति ध्येयम् ।

अथना माऽऽधु प्रतीतिकं तादृशाविद्यास्तमयादिकम्, अविद्योच्छेदोपलक्षितः पूर्णा-
नन्दरूप आत्मा मोक्षः । अविद्योच्छेदश्च तदीयस्यूत्रयुक्तरूपाश्रयकालपूर्वत्वाभावः सर्वदृश्याश्रय-
कालपूर्वत्वाभावरूपेण दृश्योच्छेदेन व्याप्यः; मोक्षस्य दृश्योच्छेदोपलक्षितारूपरूपकैवल्यरूपत्वात् ।

यद्वा—ननु दृश्योच्छेदस्तत्त्वज्ञानोत्पत्तिश्च न संभवति; अनादिदृश्यानां
ज्ञानानुच्छेदकत्वात्, अविद्या-तत्कार्ययोरेव तदुच्छेद्यत्वात् । तत्राह—मिथ्याबन्धेति । मिथ्या-
बन्धविधूनेन विकल्पोज्झित इति योजना । तथा च अविद्योच्छेदेन दृश्योच्छेदवानि-
त्यर्थलाभात्—अविद्योच्छेदस्य दृश्योच्छेदव्याप्यताशमेनाविद्यारूपबन्धस्य मिथ्यात्वोक्त्याऽ-
विद्याप्रयुक्तदृश्यमात्रस्य मिथ्यात्वशमेनानादिदृश्यानामपि ज्ञानोच्छेदलाभादुक्तव्याप्य-
तायाः सम्भवः । तथा च सर्वदृश्योच्छेदोपलक्षितपरमानन्दरूपरूपकैवल्यप्राप्तिस्तत्त्वज्ञानो-
त्तरमेव, न तत्त्वमेव, इति नोद्देश्यतावच्छेदकधीविपयत्वकालीनत्वं विधेये मोक्षशामे विवक्षितम् ।
उच्यते इति निष्ठाप्रत्ययेनोच्छेदस्यातीतकाले मोक्षप्राप्तेर्लाभादत्यन्ताभावत्वविशिष्टरूपस्यो-
च्छेदस्यापि दृश्यावात्तादृशे मोक्षकाले तस्यातीतत्वादिति भावः ।

मोक्षं वीदृशम् ? तत्राह—परमेत्यादि । निरतिशयापरिच्छिन्नसुखमात्रस्वरूपमित्यर्थः । ननु
मुक्तस्य प्रकाशकाभावेन प्रकाशत इत्यर्थकं विजयत इत्युक्तम्, तत्राह—स्वयमिति । प्रकाश-
सम्बन्धकं विनिवेत्यर्थः । नन्वेवं विजयत इत्यनुपपन्नम्; तस्यापि प्रकाशसम्बन्धार्थकत्वात् ।
स्वयमित्यस्य प्रकाशात्तरं विनेत्यर्थकत्वेन विजयत इत्यस्य स्वात्मप्रकाशसम्बन्धार्थकत्वेऽपि
विष्णोर्दृश्यत्वेन मिथ्यात्वापत्तिः । अथ विजयत इत्यस्योत्कर्षान्तरमेवार्थः, न तु प्रकाशसम्बन्धः ।
तदा प्रकाशमानन्दरूपत्वालाभेन मोक्षस्य प्रयोजनत्वालभः । तत्राह—सत्यज्ञानमुत्पत्तिक इति ।

यथात्मन आनन्दत्वेनानन्दरूपं मोक्षं प्राप्त इत्युक्तम्, अत एवानन्दावाप्तिबोधकश्रुते-
रनाद्वैतानन्दैक्यमर्थः, न त्वानन्दसम्बन्धः; तथा प्रकाशरूपत्वेन विष्णोः प्रकाशत इत्यस्यानाद्वैत-
चिदमेदबोधकत्वम्, न तु प्रकाशसम्बन्धार्थकत्वम् । तथा च दृश्यत्वाभावात् मिथ्यात्वापत्तिः ।

न च प्रकाशरूपतोक्तिर्भवेति वाच्यम् ; अपरोक्षव्यवहारयोग्यमुल्लस्यैव पुरुषार्थत्वम् । उक्त-
योग्यत्वे चानावृत्तनिद्रूपत्वेन तादृशनिचादात्म्येन वा । तत्रोक्तरूपानन्दस्यान्त्याभावेऽप्याच-
मन्नोति शापनार्थत्वेन तस्याः सार्थक्यात् । ननु ज्ञानस्याज्ञानतत्कार्यविरोधितायाः शुक्त्यादिज्ञान-
स्यले दृष्टतया युक्तत्वेऽप्यनादिषाधारणदृश्यमात्रविरोधत्वमदृष्टत्वाच्च युक्तम्, तत्राह—गाये-
त्यादि । गायपा कल्पितं प्रयुक्तम् । अत एव मृगाभूतं यन्मातृतासुखं प्रमातृत्वादिरूपं द्वैत-
मात्ममिन्नं तदभिन्नप्रपञ्चाश्रय इत्यर्थः । तथा च शुक्त्याद्यज्ञानस्यैव चिन्निष्ठसम्बन्धादेरपि
तत्प्रयुक्तत्वेन शुक्त्यादिज्ञानस्य तद्विरोधिताया दृष्टतया ब्रह्मज्ञानस्यापि ब्रह्मज्ञानप्रयुक्तदृश्यमान-
विरोधित्वं युक्तमिति भावः । मृगाद्वैतादिज्ञानस्य तद्विरोधिताया दृष्टतया ब्रह्मज्ञानस्यापि ब्रह्म-
ज्ञानप्रयुक्तदृश्यमानविरोधित्वं युक्तमिति भावः । मृगाद्वैताश्रयतोक्त्या मुमुक्षुत्वानधिकारी
सूचिनः । नन्वल्लण्डब्रह्माकारज्ञानस्य दृश्योच्छेदकत्वे आतृताज्ञानरूपस्यापि तस्य तत्स्यात्,
तत्राह—श्रुतिशिक्षोत्येति । श्रुतीनां कर्मोपासनाकाण्डरूपाणांमुपकार्यत्वेन शिखेवमुख्यम्, यन्महा-
वाक्यं तन्ननितेत्यर्थः । तथा च निष्कामकर्मोपासनातुष्टान्तरारभिततदुद्धिनितैनाप्रवादारोक्त-
श्रुत्युपकृतवाच्यजन्यज्ञानस्यैव तदिति भावः ।

अत्र विद्वेशीयं विवरणं यथा—वयं तु विष्णुः जीवः वस्तुतः स्वज्ञानसुखात्मकोऽपि
सन् (अज्ञाते कन्) मायाकल्पितमातृनामुल्लस्यैव तत्रैतप्रपञ्चाश्रयो जातः, मुक्तोऽपि सन् अज्ञानेन
बद्धत्वेन भ्रान्त इत्यर्थः । ततश्च वस्तुतो बद्धस्य तत्त्वेन भ्रान्तस्य मुमुक्षात्तंभवात् सः मुमुक्षुः सन्
शुक्तमुत्सृज्य, तनस्तदुपदिष्टश्रुतिशिक्षोऽप्यल्लण्डभोगोचरोऽभूत् । निष्कामकर्मोपासनातुष्टानेन
शुद्धैकाग्रचित्तः सन् आत्मानं सत्यज्ञानसुखरूपब्रह्मत्वेन साक्षात्कृतवान् । ततश्च मिथ्याकथविधून्-
नेन विकल्पोच्छिन्नतो मिथ्याबन्धापगमात् तत्प्रयुक्तविह्वलेन दुःखेन रहितः सन् परमानन्दैक-
तानात्मकं मोक्षं प्राप्त इव । अवाप्तवत्प्रपञ्चमस्यैव सत्त्वात्, मोक्षरूपस्य तत्सम्बन्धाभापोषधे-
त्युक्तम् । ईदृशः सन् विजयते स्वप्रकाशरूपोत्कर्षवानित्यर्थः ।

लघुचन्द्रिकाद्विधात्यर्थेनिष्कामां जीवात्मतत्त्वध्वङ्गतायाम्

अयं हि श्लोकः—विष्णुः 'ब्रह्मविदाप्नोति परम्' इति प्रस्तुतमनुपदिष्टं सुदृग्मात्मतराम्, -
अनाद्यविद्याप्रयुक्तजाताजातविभागवत्सत्यज्ञानानन्तरूपमज्ञानोपहितं कारणस्वरूपतामापन्नम्, माया-
कल्पितमातृसमुत्सृज्यैव तत्रैतप्रपञ्चाश्रयः, आकाशाद्यानन्दमयान्तास्तादात्म्यापरं चाप्रपञ्चनसुखं स्वशा-
विशिटृगोवात्मस्वरूपम्, अल्लण्डबीगोचरः, तदुपाध्यायविद्यारूपाने प्रमाणजन्यवृत्तमुपासनेना-

नाथविद्यानिष्ठत्वात् तत्प्रयुक्तशताशतविभागशून्यम्, गिद्यथाबन्धविधूननेन विकल्पोक्षितः
 अल्पव्यापारवृत्त्याऽनाद्यज्ञाननिष्ठत्वात् विगलिततत्प्रयुक्तसर्वविकल्पहीनम्, तत एव मोक्षं
 प्राप्त इव मुक्तात्मस्वरूपं स्वयं विजयते । अनिर्वचनीयस्याज्ञानस्य तत्प्रयुक्तस्य चाभावेन
 शताशतविभागशून्यत्वेन प्रमाणव्यापारं विनैव स्वप्रकाशं भवतीति पूर्वोक्तं तैत्तिरीय-
 मर्थमेव—संयुक्ताति । विष्णुपदेनात्मतत्त्वव्यतिरिक्तब्रह्मतत्त्ववियक्षायां मोक्षं प्राप्त इवेति
 नाग्नितं स्यात् ; बन्धस्य तत्राप्रसक्तत्वात्, इति पूर्वोक्तरीत्या माण्डूक्योपनिषदर्थस्या-
 गमयैतत्प्याद्वैतालातशान्तिप्रकरणचतुष्टय्यात्मकगौडपादकारिकोपवृत्तितस्य जामत्स्यपन्नमुपत्यवस्था-
 ययातीतात्मतत्त्वस्यैव तैत्तिरीयोपनिषदपि प्रतिपादान्माण्डूक्योपनिषदेकवाक्यनाऽऽयुक्तमङ्ग-
 ल्योक्तस्य तैत्तिरीयोपनिषदश्च सिद्धयति ।

श्रुतिशिवोत्थाखण्डधीमोचर इति पदेनाखण्डार्थज्ञानस्य वेदान्तोत्थवर्णनाच्छान्दावरो-
 क्षत्वं सूच्यत इव, परन्तु भागवत्यभिमतं शान्दवरोक्षतावादेऽप्यभिहितान्ययेऽर्षजन्यवेऽपि शान्द-
 बोधस्य शब्दप्रथोक्तत्वमात्रेण शब्दबोधव्यवहारवद् भागवत्यभिमतं शान्दवरोक्षतावादेऽपि ध्वान-
 सदङ्गनमनोजन्यवेऽप्यखण्डाकारज्ञानस्य ध्यानस्य शब्दमूलकवाच्छान्दिकव्यवहार उपपद्यते ।
 तत्रार्थं निष्कर्षः—भागवतीमते निदिध्यासनमङ्गि, श्रवणमनने अङ्गे; प्रस्थानान्तरे श्रवणमङ्गि,
 मनननिदिध्यासने अङ्गे । मतद्वयेऽपि ब्रह्मणोऽखण्डाकारसाक्षात्कारो मोक्षसाधनमिति समानम् ।
 अधिकं तृतीयपरिच्छेदसमाप्तेनावधरे व्यक्तीभविष्यति ।

प्रश्नोपनिषदो जीवात्मतत्त्वब्रह्मतायां मूलता

तत्रालातशान्तिप्रकरणान्ते “नैतद् बुद्धेन भाषितम्” इति वर्णनात्तस्य सौगतसिद्धान्तपरत्वं
 भवतीति पण्डितप्रवरश्रीविधुशैलरक्षास्त्रिणां मतमिति केचनाश्लिषन्ति, परन्तु नात्र बुद्धपदं
 सौगतपरम्, किन्तु तत्त्वज्ञानिपरम् । तेनानुपहितमात्मतत्त्वभिर्दं प्रत्यक्षमितमेदं सन्मात्रं
 वाङ्मनसागोचरं संविन्मात्ररूपमवाच्यम्, लक्ष्यं वेत्त्येव बोध्यते, यदेव प्रश्नोपनिषदि षष्ठप्रश्नोप-
 संहारे “अवचनेन प्रोवाच” इति वक्तुमशक्यमित्येव विवक्ष्यते । अज्ञानादिसर्वबन्धनिवृत्तौ केवल-
 चिन्मात्रे शताशतविभागशून्ये यत्र—

न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः ।

न सुषुप्तुर्न वा मुक्तिरित्येषा परमार्थता ॥

इति परमार्थतः सर्वाभावः प्रतिपाद्यते । इदमेव मूलीकृत्य—

चित्रं वयतरोर्मूले वृद्धाः शिष्या गुह्युवा ।
गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंज्ञया ॥

44075

इति । न चात्र शशविपाणादिवदसर्वं द्वैतप्रपञ्चस्य मन्यते, किन्त्वविद्यानिवृत्त्या सर्वमात्र एव, शशविपाणादितुल्यत्वाभावात् । अतो "नैतद् बुद्धेन भाषितम्" इति वचनस्य प्रश्नोपनिषदः पद्यप्रश्नेनैकवाक्यतया प्रश्नोपनिषदेकवाक्यताप्यनुपहित्वात्मपरमात्मतायामुपपद्यते ।

फटवल्या जीवात्मतत्त्वब्रह्मतायां मूलता

फटवली तु—

येषं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चैके ।
एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाऽहं वराणामेव वस्तुतीयः ॥

इति प्रश्नोत्तरं प्रकथ्य विशिष्टं जीवस्वरूपं शरीरातिरिक्तमसंघार्यनुपहितमात्मतत्त्वञ्च—

अन्यत्र धर्मादन्यथाधर्मादन्यत्रास्मात्कृताकृतात् ।
अन्यत्र भूताच्च भग्याच्च यत्तत्पदयति तद्वद ॥

इत्याग्नाति । न चात्रासंघार्यात्मतत्त्वातिरिक्तं ब्रह्मतत्त्वम् । 'येषं प्रेते विचिकित्से'ति प्रश्नो हि जीवात्ममात्रविषयः, न तु तदतिरिक्तब्रह्मविषयः; "अन्यत्र धर्मादन्यथाधर्माद्" इत्यस्यापि प्रकृतसंघार्यात्मतत्त्वस्यासंघारिस्वरूपत्वविषयायामेव तात्पर्यात्, अन्यथा "अन्यत्र धर्मादन्यथाधर्मात्" इत्यस्य जीवात्मतत्त्वातिरिक्तब्रह्मपरत्यायामयं प्रश्नस्तुरीयः स्यात् । न च तुरीयः प्रश्नः कोऽपि स्वतन्त्रो नचिकेतोऽभिमतः । नचिकेता हि—

देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा
न हि सुविज्ञेयमणुरेव धर्मः ।
अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्य
मा भोपरोधोरति ॥१॥ सृजेनम् ॥

इति वरान्तराय ब्रह्मप्रा प्रलोभितोऽपि—

देवैरत्रापि विचिकित्सितं किञ्च
एवञ्च मूर्खो यन्न विज्ञेयमात्म ।

अद्वैतसिद्धेः शाङ्करवेदान्ते किं स्थानम्

वक्ता चास्य द्वादशोऽप्यो न लभ्यः
 गान्धो वर एतस्य तुल्यः कश्चित् ॥
 न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो
 लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्वा ॥
 जीविष्यामो यावदीक्षिष्यति त्वं
 वरस्तु मे वरणीयः स एव ॥

इति वरान्तरं प्रत्याचष्टे । एतत्तैवम्—“अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मात्” इत्यत्र चतुर्थ-
 प्रश्नकल्पनायां प्रकरणविरोधोऽपि ।

“आनुमानिकमप्येकेषाम्” इत्यधिकरणे भगवत्पदा ‘अपि कर्तोपनिषदं सांख्यपरमाशङ्क्य
 “त्रयाणामेव चैवमुपन्यासः प्रश्नश्च” इति सूत्रेण प्रश्नत्रयोपपत्तिं तत्रोपपादयति । इदञ्च तत्रत्यं
 भाष्यम्—“इतश्च न प्रधानस्याव्यक्तशब्दाच्चैवम्, ज्ञेयत्वं वा, यस्मात्त्रयाणामेव पदार्थानामग्नि-
 जीव-परमात्मनामभिन्न् ग्रन्थे कठक्लेशु वरप्रदानसामर्थ्याद्व्यक्तव्यनयोपन्यासो दृश्यते” इति ।

“तत्राग्निविषयक एकः प्रश्नः, द्वितीयस्तु जीवविषयकः, तृतीयस्तु परमात्मविषयः ।
 प्रतिब्रजनमपि—

लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै
 या इष्टका यावतीर्वा यथा वा ॥

इत्यादिनाऽग्निविषयम्,

हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम् ।
 यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गीतम् ॥
 योनिमन्ते प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः ।
 स्थाणुमन्थेऽनुमंथन्ति यथा कर्म यथाश्रुतम् ॥

इति व्यवहितं जीवविषयम्—

“न जायते म्रियते वा विपश्चित्” इत्यादि बहुप्रपञ्चं परमात्मविषयं निर्दिश्यते । नैवं
 प्रधान विषयः प्रश्नोऽस्ति, अनौऽनुष्ठत्वाद्दनुपन्यसनीयत्वं तस्येति ।

अत्राह—योऽयमात्मविषयः प्रश्नः “येयं प्रेते चित्चिकित्सा मनुष्येऽस्ति” इति, किं स
 एवायम्—“अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मात्” इति पुनरनुकल्प्यते, किं वा ततोऽन्योऽयमपूर्वः प्रश्न

उत्थाप्यत इति । किञ्चातः ! स एवायं प्रश्नः पुनरनुकल्पत इति यदुच्येत, द्वयोस्तन्विषययोः प्रश्नयोरैकतापत्तेरनिविषय आत्मविषयश्च द्वावेव प्रश्नौ, इत्यतो न वस्तुष्वं प्रयाणां प्रश्नो-
पन्यासाविति । अध्यान्योऽयमपूर्वः प्रश्न उत्थाप्यत इत्युच्येत, ततो यद्यैव वरप्रदानव्यतिरेकेण
प्रश्नकल्पनायामदोषः, एवं प्रश्नव्यतिरेकेणापि प्रधानोपन्यासकल्पनायामदोषः स्यादिति ।

अत्रोच्यते—नैवं यमिह वरप्रदानव्यतिरेकेण प्रश्नं कश्चित् कल्पयामः; वाक्योपक्रम-
सामर्थ्यात् । वरप्रदानोपक्रमा हि मृत्युनचिकेतःसंवादरूपा वाक्यप्रवृत्तिराजगतातेः कष्टवस्तीनां
लक्ष्यते । मृत्युः किञ्च नचिकेतसे पित्रा प्रहिताय त्रीन् वरात् प्रददी । नचिकेताः किञ्च तेषां
प्रथमेन वरेण पितुः सौमनस्यं वने, द्वितीयेनाग्निविद्याम्, तृतीयेनात्मविद्याम् । तत्र यदि
“अन्यत्र धर्मात्” इत्यन्योऽयमपूर्वः प्रश्न उत्थाप्येत, ततो वरप्रदानव्यतिरेकेणापि प्रश्न-
कल्पना स्यात् ।

ननु प्रष्टव्यमेतत्—अपूर्वोऽयं प्रश्नो भवितुमर्हति । पूर्वो हि प्रश्नो जीवविषयः “देवं
प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्ति नास्ति” इति विचिकित्साभिधानात् । जीवश्च धर्मादिगोचरत्वाद्
न—“अन्यत्र धर्मात्” इति प्रश्नमर्हति । प्राकृत्य धर्माद्यतीतत्वात् “अन्यत्र धर्मात्” इति प्रश्न-
मर्हति । प्रश्नच्छाया च न समाना लक्ष्यते; पूर्वस्यास्तित्व-नास्तित्वनिषेधत्वाद् उत्तरस्य धर्माद्यतीत-
वन्तुविषयत्वात् । तस्मान् प्रत्यभिज्ञानाभावात् प्रश्नभेदः, न पूर्वस्यैवोत्तरानुष्ठाप्यमिति चेत्,
न; जीव-प्राप्तयोरैकत्वाम्युपगमात् । भवैत् प्रष्टव्यमेतात् प्रश्नभेदो यद्यन्यो जीवः प्राकृत्य स्यात्,
न तन्व्यक्तमस्ति “तस्त्वमसि” इत्यादिध्रुत्यन्तरेभ्यः । इह च “अन्यत्र धर्मात्” इत्यस्य प्रश्नस्य
प्रतिबन्धनं “न जायते म्रियते वा विपश्चित्” इति जन्म-मरणप्रतिषेधेन प्रतिपाद्यमानं धारी-
परमेश्वरवोरनेदं दर्शयति । सति हि प्रसङ्गो प्रतिषेधो मागी भवति । प्रयत्नश्च जन्म-मरणयोः
शरीरसंस्पर्शाच्छारीरस्य भवति, न परमेश्वरस्य ।

यच्च प्रश्नच्छायावैलक्षण्यमुक्तम्, तददुपगमम् ; तदीयस्यैव विधेयस्य पुनः पृच्छयमान-
त्वात् । पूर्वत्र हि देहादिव्यतिरिक्तत्वात्मनोऽस्तित्वं पृष्टम्, उत्तरत्र तु तस्यैवासंकारित्वं पृच्छयत
इति । अनेन चेदमवगम्यते—जीवस्यैवोपहितानुपहितभेदेन भेदं गृहीत्वाऽनुपहितमात्मतत्त्वमेव
कष्टवस्तीप्रतिपाद्यमिति ।

अत्राधिकरणभाष्यं जीवात्मतत्त्वप्रसङ्गायां सूक्तम्

“अत्ता चराचरमहणात्” इत्यत्र—

अद्वैतसिद्धेः शाङ्करवेदान्ते किं स्थानम्

यस्य ब्रह्म च क्षयं चोभे भवत ओदनः ।

मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्या वेद. यत्र सः ॥

इत्यत्र कठवल्यां प्रतिपाद्यमानोऽत्ता संहर्ता, न तु भोक्ता जीवोऽन्यो वेति सिद्धान्तितम् । तत्र हि वाक्ये सः अत्ता यत्र तत्र सुविज्ञेयमिति प्रतिपादनात् सृष्टि-स्थिति-संहारकर्त्रज्ञानो-पहितं कारणमात्मतत्त्वमपि विशिष्टो जीव इवानुपहित आत्मतत्त्वे पर्ययस्यतीति श्लाष्यते । तच्चानु-पहितमसंसार्यात्मतत्त्वमेवेति तत्रापि व्यक्तम् ।

गुह्यं प्रविष्टाचित्यधिकरणभाष्यं जीवात्मतत्त्वब्रह्मतायां मूलम्

“गुह्यं प्रविष्टावात्मनो हि तद्दर्शनात्” इति सूत्रव्याख्यानावसरेऽपि विज्ञानात्म-परमात्मनाविद्वेद्येयातामिति सिद्धान्तं प्रस्तुत्य, तयोः परस्परविलक्षणत्वात् संसारित्वा-संसारित्वयोर्जीवपरमात्मनोदद्यावातपवद् वैलक्षण्यमुक्तम् । अधिकमन्यत्र । सर्वथा कठवल्या अप्यनुपहितजीवात्मतत्त्वपरमात्मतायामेव तात्पर्यम् ।

एतन्मते हि जीवेश्वरपरमात्मनां पथान्तरे जीवात्मेद्वरशुद्धब्रह्मस्वरूपाणामिव भेदाभेद-व्यवस्था स्विद्यम् । तत्र प्रथममते जीवेश्वरयोर्भेदो घटाकाश-मटाकाशयोरिव । अमेदस्तु तयोरेव विगलितोपाध्योरिव । विशिष्टानुपहितात्मनोरुपरिदानुपहितात्मनश्चोपाधितदभावाभ्यां भेद-भेदौ; यथा घटाकाश-महाकाशयोर्महामण्डपाकाश-महाकाशयोः । उपाधिसम्बन्धेन तयोर्भेदः, तदभावे त्वभेदः ।

गौडपादकारिका-माण्डूक्य-सृष्टदारण्यकादीनां जीवात्मतत्त्वब्रह्मतायां मूलता

गौडपादकारिकाया अद्वैतप्रकरणममुमर्थमुपवृंहयति । अत्र “तत्त्वमसि” इति वाक्याद्योऽपि विशिष्टं जीवसुद्दिश्य अनुपहिताभेदवर्णनं प्रथमे विशेषणत्यागमात्रेण, अन्यत्र तूभयत्राऽपि विशेषणत्यागेनेति त्वन्यदेतत् । माण्डूक्य कठकल्पी-तैत्तिरीयोपनिषच्छान्दोग्योपनिषद्ग्रामप्यत्रैव तात्पर्यमुपगम्यते ।

तत्रापि “सदेव सौम्येदमग्र आसीत्” इति सद्रूपं कारणं प्रस्तुत्य, “अनेन जीवेनात्मनानु-प्रविश्य” इति तस्य विशिष्टजीवात्मनाऽभेदं परामृश्य “एतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा” इति सत्परदार्यमात्मस्वरूपतया निष्कृष्य ‘तत्त्वमसि’ इति नवकृतोऽभ्यस्यते ।

बृहदारण्यकोपनिषत्—“तदेतत्त्रेयः पुत्रास्त्रेयो मित्रास्त्रेयः” इति पुत्रादिभ्यः प्रेमास्पदत्व-
मद्भर्म्यस्यात्मनः प्रस्तुत्य “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यः” इत्युक्तम्—“न वा अरे
सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति । आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति । आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः
श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिष्ट्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मनि अरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञात इदं सर्वं विदितं
भवति ।” इत्यनुपहितमात्मतत्त्वमेव प्रतिपादयतीति वाक्यान्वयाधिकरणे शारीरिकमीमांसायां
व्यवस्थापितम् । तत्र हि पुत्र-वित्रादिकं भोग्यजातं सर्वं विच्युत्तमात्मार्यतया भवतीति वर्णनाद्भोक्तै-
वात्माऽद्भर्म्यः प्रतीयते इति पूर्वपक्षयित्वा परमात्मोपदेश एवायमिति परमात्मैवात्रात्मेति
सिद्धान्त्यते । तत्र जीवात्मविषयतया पूर्वपक्षः, परमात्मविषयतया च सिद्धान्त इति स्वीकारे
प्रश्नोत्तरयोर्वैयधिकरणमापद्येत । अत्रो जीवस्यैव संसारित्वासंसारित्वविशेषकृतं भेदमादाय
पूर्वोत्तरपक्षाविति चकव्यम् । अतो वाक्यान्वयाधिकरणं तदुपपादयति बृहदारण्यकोपनिषत् न
जीवात्मतत्त्वातिरिक्तः किमपि सूचयति । किं ब्रह्मना ? “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” इति प्रस्तुतं ब्रह्म
पूर्वोक्तैः कारणैरज्ञानोपधानेन कारणान्मतया प्रस्तुत्य, “आनन्दमयोऽन्यासात्” इत्यानन्दमयाधि-
करणेनानुपहितासंसार्यात्मतत्त्वमेव तद् ब्रह्मेति परामृश्य प्रथमाध्याये प्रथमपाद इन्द्रप्रतर्दनाधिकरणे
“मामेवानुविजानोहि” इत्यादौ मां पदार्थतया विज्ञेयमात्मतत्त्वं “शास्त्रं चामा तूपदेशो वामदेव-
वदि”ति शास्त्रान्याल्लण्डाकारप्रत्ययवेद्यमनुपहितमात्मतत्त्वमेवेत्युपसंहरति ।

ब्रह्मसूत्रभाष्यभागान्तरमपि जीवात्मतत्त्वब्रह्मतायां मूलम्

“शेषत्वात्पुरुषार्थवादो यथाऽप्येध्विति वैमिनिः” इति सूत्रोपहितं वेदान्तानां कर्माङ्ग-
कर्तृत्वावकन्याऽप्यंवादत्वम्, “अधिकोपदेशात्” इति सूत्रेणासंसार्यात्मतत्त्वस्यैव वेदान्तप्रतिपाद्य-
त्वादनवसरं सूत्रयत् सूत्रकारो जीवात्मतत्त्वमेवानुपहितं सर्ववेदान्ततात्पर्यविषयं सूचयतीति
प्रागुक्तम् ।

मुक्तात्मस्वरूपप्रकरणं जीवात्मतत्त्वब्रह्मतायां मूलम्

“सम्भवाविर्भावः स्वेन शब्दात्” इति स्वेन रूपेणाभिनिष्पत्तिं मुक्तस्य प्रतिज्ञाय,
कथं पुनर्मुक्त इत्युच्यते ? इत्याद्यङ्गम्, नैष दोषः; यत् आत्मैवात्र ज्योतिदशब्दात् प्रकरणे
प्रदीप्तं शक्य इति प्रतिपादितम् । अन्यान्यपि सूत्राणि तद्भाष्याणि, तत्तदुपनिषद्-
वाक्यानि चानुपहितस्य जीवात्मतत्त्वस्यैव परब्रह्मरूपत्वमवगमयन्तीति स्पष्टं तत्र तत्रो-
द्दिशितम् ।

“संभातो ब्रह्मनिर्गमः” इति शेषं ब्रह्म प्रस्तुत्य तस्य जगत्कारणत्वं लक्षणमूत्रेण “जगद्-
व्यापारवर्जं प्रारब्धादसंनिहितत्वाच्च” इति भोगमानताम्यन्धिकेन मुक्तामुक्तस्वरूपोपसंहारेण च
ब्रह्मव्यापारं सविशेषब्रह्मवादे एव तात्पर्यमिति दाहा तु जगत्कारणत्वस्याप्येवत्वात्कारणत्वयोगो
सर्वव्यापारोपापवादव्यायेन निर्विशेषब्रह्मत्वव्यवोध एव तात्पर्यमिति, जगद्ब्रह्मव्यापारवर्जमिति
समुद्योगोपासनपलेनैवोपासंहारात्, ब्रह्मज्ञानफलस्य सम्पाद्यार्थिभाव इत्यादिनाऽनुपदितात्मस्वरूप-
मायताया निन्देनोपसंहाराच्च न वृत्तानामुपक्रमोपसंहारादिभिः सविशेषे पर्यवसाने तात्पर्यमुन्नेतुं
शक्यम् ।

लघुचन्द्रिकातात्पर्यनिष्कर्षः

लघुचन्द्रिका हि “अद्वैतसिद्धेर्द्वैतमिथ्यात्वमिद्विपूर्वकत्वात्” इत्येतद्व्याख्यानावसरे सर्व-
कार्योपादानस्वरोपक्रमेणैव लक्षणवाक्यविषया निःश्रेयससाधननिर्विकल्पज्ञानजननव्येऽपि तत्र
तादृशनिश्चयस्य सर्वद्वैतवादात्म्यविशिष्टार्थपूर्वकत्वात्, सर्ववादात्म्यस्यैव ब्रह्मणि सर्वविषयकत्व-
रूपत्वात्, सर्वोपादानत्वस्य ब्रह्मणि स्वात्मकसर्वजनरूपत्वात्, “एकमेवाद्वितीयम्” इति, “यः
सर्वज्ञः सर्ववित् यस्य ज्ञानमयं तपः । तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपम्” इति भुक्तिद्वये लक्षणादिश्रुत्या
द्वैतवत्परब्रह्मनिष्पन्नावच्छिन्नवृत्तिकान्यतरूपवैकालिकत्वविशिष्टाऽन्ताभावस्य प्रतियोगि द्वैतमिति
धीरुक्तो मित्यतस्त्वनिश्चय इत्युपपादनेन जगत्कारणत्वं ज्ञेयस्योपास्यस्य वा ब्रह्मणो न स्वरूपमिति
शाप्यते; अन्यथा जगत्कारणत्वस्यापि हररूपलक्षणवे “जगद्ब्रह्मव्यापारवर्जं प्रकरणादसंनिहितत्वाच्च” इति
मुक्तस्यात्मनस्तत्कृत्युक्त्यायेन जगद्ब्रह्मव्यापारोऽपि स्यात्, इति तन्निषेधो नोपपद्यते । अत एव “विकाराद्य-
र्थेति च तथा हि स्थितिमाह” इत्यनेन यथा न निर्विकारं रूपमितरात्मनः प्राप्नुवन्ति, यथा
परमेश्वरे निर्गुणं लक्षणमवाप्य सगुण एवानतिष्ठन्ते, एवं सगुणोऽपि निरवप्रदेश्वरमनवाप्य सावग्रह
एवातिष्ठन्त इति सावग्रहैश्वर्यप्रतिपादनं मुक्तस्येति प्रतिपादनमुपपद्यते । ज्ञेयस्वरूपान्तर्गतत्वे तु
जगद्ब्रह्मव्यापारस्य समुद्योगोपास्यस्यैव तद्भावापत्तौ जगद्ब्रह्मव्यापाराद्यपद्यते । अतः सृष्टिसाक्ष्याना
सद्यो न तात्पर्यम्, किन्तु निर्विशेषवाक्यव्योपतया तदस्वलक्षणविषया, अव्यापारोपापवादविषया च
निर्विशेष एव पर्यवसानम् ।

आनन्दमयाधिकरणादिकमपि जीवात्मतत्त्वब्रह्मतायां मूलम्

आनन्दमयाधिकरणोपक्रमे हि भगवत्पादानामिदं भाष्यम् — “द्विरूपं हि ब्रह्मव्यापारव्यते-ज्ञान-
रूपविकारमेवोपाधिविशिष्टम्, तद्विपरीतं च सर्वोपाधिबिभर्जितम्” इति द्विरूपं ब्रह्म प्रस्तुत्य
“तत्रादिवत्त्वद्वयां ब्रह्मण उपस्थोपासकभावलक्षणः सर्वो व्यवहारः । तत्र कानिचिद् ब्रह्मण उपासना-

न्यम्बुदरार्थानि कानिचिन् कर्ममुत्स्यार्थानि, कानिचिन् कर्मसमृद्धयर्थानि। तेषां गुणविशेषोपाधिभेदेन भेदः। एक एव तु परमात्मैवस्तैस्त्वैर्विशेषैर्विशिष्ट उपास्यो यद्यपि भवति; तथापि यथागुणोपासनमेव कथमि भिद्यन्ते" इत्युपासनाप्रकरण एव गुणानां विवक्षा, शानप्रकरणे तु उद्योगुक्ति-कारणमात्मज्ञानमुपाधिविशेषोपाधिद्वयमानमप्यविवक्षितोपाधिसम्बन्धम्, शानप्रकरणे उपाधिविशेषाणां गुणविशेषाणां वाऽऽपारोपापवादन्यापेनैवाविवक्षेत्पुपसंहरति। अतः कारणवाक्यानां पर्यालोचनया ब्रह्मणः सप्रपञ्चत्वं न सत्यामिति वक्तुं शक्यते, प्रत्युत तन्मिथैव। अतोऽद्वैतसिद्धेर्द्वैतगिन्यात्वसिद्धिपूर्वकत्वाद् द्वैतमिथ्यात्वमेव प्रथममुपादानीयमित्युक्तम्। उपासनापरेण वाऽप्येवमुपासनोपयोगितया कश्चिदुपासनाधकृत्या निर्दिष्टा गुणा आहार्यारोपविषयत्वाद् वाग्येनुत्वादिवत् सत्या न भवितुमर्हन्ति। वेदान्तानामर्थवादत्वमिति वदन्तोऽपि मीमांसकाः सगुणस्य, निर्विशेषस्य वा ब्रह्मणोऽस्तोऽप्युपासनपरत्वं स्वीकुर्वन्ति। श्रीभाष्यकारादयो भगवत्पादाश्च सम्बन्धवाधिरूपे तदसत्त्वमसहमानास्तन्मत्तं निरस्यन्ति।

पदार्थवत्तन्निर्णयकारा द्वितीयपरिच्छेदोपक्रमे मीमांसकानां नियुक्तोपासनमपि सम्भवत्, परन्तु तदसत्त्वमग्रांस्तत्र विशेष इति वदन्तो भगवत्पादानां श्रीभाष्यस्य वा पूर्वपक्षमनुगम्यन्ते। अतो जगत्सत्यत्वे जगत उपास्यकोटौ प्रवेशेऽध्यारोपापवादन्यायेन श्रेयकोटौ प्रवेशने न सत्यत्वमवसातुं शक्यते। तदर्थं जीवात्मतत्त्वमेव ब्रह्ममीमांसार्थां ज्ञेयतया प्रतिक्रान्तमिति मण्डनसिद्धान्तं वाचस्पतिसिद्धान्तं वाऽऽप्युपासनाद्वैतविद्धिः ध्वस्तते मङ्गलश्लोकात्पर्यालोचनयेति। न चैतावता प्रस्थानान्तरे तेषामनादरः। तदपि हि शान्दापरोक्षवादादिप्रसङ्गेन ब्रह्माज्ञानाभयत्ववादादिसमर्थनेन च तत्र तत्रोपपाज्यते। तथाप्यादरातिशयः मण्डनसिद्धान्त इति प्रतिभामि।

शारीरकमीमांसापदस्य मण्डन-विचरणमतद्वयाधिरोधः

शारीरकमीमांसेति ब्रह्ममीमांसानामपि जीवात्मतत्त्वपरमात्मतत्त्वामेव स्वरसम्, अज्ञातार्थं कन्प्रत्ययेन शारीरकस्यैव सन्दिग्धस्यात्र जिज्ञासनात्। प्रस्थानान्तरेऽपि शारीरकपदं शरीरपदस्योपाधिपरस्यान्वयौपहितब्रह्मपरतया योजयितुं शक्यम्, न चात्र श्रीभाष्याद्यभिमत-शारीरकरीरिभावेन शारीरकद्वयुत्पत्तिः सम्भवति; तद्वन्मिमत्तदु शरीरलक्षणस्य दुर्निरूप्यत्वात्, तस्यान्तर्भाविब्रह्मवादाद्युपाधिपरतया युक्तत्वसमर्थनाच्चे-द्वैततत्त्वमुद्धौ रामानुजश्चन्द्रमहादि-समालोचनेन विधेचितम्। सोपाधिकब्रह्मपरस्येऽपि शारीरकपदस्य कन्प्रत्ययस्य वेदान्तानां शविशेषपरत्वं वा निर्विशेषपरत्वं वेति सन्देहनिवारणार्थं योपपद्यते। अतः शारीरकमीमांसेति समाख्या प्रस्थानब्रह्मस्याप्यनुगुणम्। - -

अध्यासभाष्यस्य मण्डनमते स्वरस्यम्

अत्राप्यासभाष्यं साक्षाद्यज्यात्मतत्त्वपरमात्मताप्रस्थान एवानुगुणम् ; तथापि तदुपलक्षणं सर्वप्रपञ्चाप्यासभाष्यादीनि शारीरकमीमांसाभाष्यार्त्तिके विवेचितम् । अतः प्रस्थानान्तरेऽपि “जन्माद्यस्य यतः” इति जगत्कारणत्वद्वारा निर्विशेषब्रह्मलक्षणं पूर्वोक्तरीत्या न दुष्यति ।

तत्र प्रस्थानद्वयेऽपि ब्रह्मजिज्ञासापरत्वाद् गुणविशेषाणां तत्र तत्र तद्द्वारतया विवक्षितानामप्यारोपं विना नोपपत्तिः । अतः पक्षद्वयेऽप्युपोदात्ततयाऽध्यासभाष्यं प्रवृत्तम् । “सूचनात् सूत्रमुच्यते” इति वचनाद् ब्रह्मशब्देन निर्विशेषपरेण सूचितोऽप्यासोऽपीत्यप्यासभाष्यस्यापि सूत्रारूढत्वम् । तत्राप्यध्यासभाष्यस्य पूर्वपक्षेणोपक्रमस्तु—“आक्षिप्य भाषणाद्भाष्यम्” इति काव्यमीमांसागरं भाष्यलक्षणं मूलोक्त्य, अथवाऽप्यासभाष्यस्यापि जिज्ञासाधिकरणवर्गविशेषपरत्वात् वर्षासंस्थापधिकरणवत् पञ्चावयवकत्वात् पूर्वपक्षभाष्यमत्र संगतम् ।

इदमत्राप्यासभाष्यम्—“युष्मदस्मत्प्रत्ययगोचरयोर्विषय-विषयिगोष्ठमःप्रकाशवद्विषदस्वभावयोरितरेतरभाषानुपपत्तौ सिद्धायां तद्धर्माणामपि सुनरामितरेतरभाषानुपपत्तिरित्यतोऽस्मत्प्रत्ययगोचरे विषयिणि चिदात्मके युष्मत्प्रत्ययगोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणां चाध्यासः, तद्विपर्ययेण विषयणस्तद्धर्माणां चाध्यासो भिष्येति भवितुं युक्तम् ; तथाभ्यन्योन्यासिन्नन्योन्यात्मकतामन्योन्यधर्माध्यास्येत्येतराविवेकेनात्यन्तविविक्तयोर्धर्म-धर्मिणोर्मिथ्याज्ञाननिमित्तः सत्यान्ते मिथुनीकृत्य ‘अहमिदं’ ‘ममेदमि’ति नैर्गमिकोऽयं लोकव्यवहारः” इति ।

अत्राहमिदं ममेदमिति नैर्गमिकोऽयं लोकव्यवहार इति पूर्वपक्ष-सिद्धान्तयोः समानम् । तत्र पूर्वपक्षेऽहमर्थोऽलण्डो मुख्यात्मा, सिद्धान्ते संविन्मात्रं मुख्यात्मा, आत्मानात्मसंबलितोऽहमर्थोऽध्यस्तो मिथ्यात्मेति विवेकः । अध्यासाक्षेपः—सिद्धान्तसिद्धमात्मानात्मसंबलितं रूपमादाय तदसम्भवपरम् । अस्मत्प्रत्ययविषयः संविन्मात्रम्, युष्मत्प्रत्ययविषयोऽनात्मान्तःकरणादिवद्वाहमर्थो-तर्गतरूपद्वयम् ।

अत्राप्यासभाष्ये पूर्वपक्षे “युष्मदस्मत्प्रत्ययगोचरयोर्विषय विषयिणोरित्यत्र गोचरयोर्विषय-विषयिणोरिति गोचरत्वं विषयित्वञ्च संविन्मात्रस्य स्वप्रकाशत्वेन विषयवत्फलव्याप्यत्वाभावेन च, इदमेवाभिप्रेत्य तत्त्वप्रदीपिकादौ स्वप्रकाशत्वलक्षणविचारः सावसरः । इदन्तु अद्वैतसिद्धावपि जडत्वनिष्कृतिप्रकरणे व्यतिरेकविधया, द्वितीयपरिच्छेदे साक्षाच्च समालोचितम् ।

अध्यासभाष्यार्थनिष्कर्षः

अत्र विषयिपदेन संविस्वप्रकाशत्वबोधनात्तस्याज्ञातत्वाभावात्किञ्चिद्रूपेण ज्ञातत्वम्, किञ्चिद्रूपेणाज्ञातत्वमित्यधिष्ठानलक्षणाभावाद्दधिष्ठानज्ञानरूपकारणाभावः सूच्यते ।

अत्राप्यासे कारणानि चत्वारि—(१) विवेकाग्रहः, (२) सादृश्यज्ञानम्, (३) पूर्वपूर्वप्रमाहित-संस्कारः, (४) अधिष्ठानज्ञानञ्च । तत्र 'सुप्नदस्मत्प्रत्ययगोचरयोः' इत्यनेन विवेकग्रहाद् विवेकाग्रह-रूपकारणाभावः सूच्यते, 'तमःप्रकाशवद्विरुद्धस्वभावयोः' इत्यनेन सादृश्यज्ञानाभावः सूच्यते । पूर्व-पूर्वप्रमाहित संस्कारः कारणमिति वा तदसम्भवो वा नात्र स्पष्टं प्रतीयते; तथापि सिद्धान्तेऽप्यस्याध्यास इत्यप्यासनिबन्धनोऽप्यास इति सूचनाःपूर्वपूर्वप्रमाहितसंस्कारोऽपि कारणम्, परं तत्र तदभावादध्यासासंभव इति पूर्वपक्षिणा मन्यत इति ज्ञाप्यते ।

अत्र सिद्धान्ते यद्यप्यत्यन्तविविक्तयोर्धर्म-धर्मिणोरविवेकेनेति विवेकाग्रहरूपकारणमस्तीति ज्ञाप्यते, अप्यस्याध्यास इति तु प्रागुक्तरीत्या पूर्वपूर्वप्रमाहितसंस्कारो न कारणमिति सूच्यते । "मिथ्याज्ञाननिमित्तः" इत्यनेन स्वप्रकाशस्याप्यज्ञानविषयत्वादाधिष्ठानज्ञानमत्र सूच्यते । सादृश्यज्ञानं कारणमत्र सिद्धान्ते न समर्थते; तत्कारणं तु तत्र नियतं कारणम् । कारणत्वेऽपि कथञ्चन सादृश्यं सुष्टुभवादमिति 'नविलक्षणत्वा'धिकरणसिद्धान्ते चर्ष्यते इति न दोष इत्यभिप्रेत्य, अध्यासोऽध्यास-माध्वेऽपि "अप्रत्यक्षेऽपि ह्याकाशे बालास्तलमलिनताद्यध्यासन्ति" इत्यत्र रत्नप्रभोक्तरीत्या सादृश्यज्ञानकारणत्वानिवृत्ताभावः सूच्यते ।

भामतीमतेऽपि मूलाधिद्यासमर्थनम्

अत्र भामतीमते मूलाधिद्या नास्ति । "मिथ्याज्ञाननिमित्तः" इत्यत्र तथा मिथ्याज्ञान-मध्यास इति व्याख्यानादिति प्रतीयते, परन्तु कल्पतरुः— "अध्यास व्यवहारः" इत्यनेन अप्यासस्य व्यवहारहेतुनोक्तं मिथ्याज्ञाननिमित्त इत्यनेन पौनरुक्त्यमिति केचित्, तत्र; पूर्वपूर्वभ्रमसंस्कृता-विषया चितः सम्प्रतितनान्ध्यासकिन्नावत्वात् इति भ्रमस्यैव मिथ्याज्ञानस्यैवाधिद्याया अपि कारणत्व-व्यवस्थापनान्मूलाधिद्यापि भामत्या मण्डनपृष्ठतेविन्या श्चीक्रियते । अत एव ब्रह्मसिद्धौ "अनादिर-प्रयोजना चाधिद्या" इति मिथ्याज्ञानाद्यतिरिक्ता मूलाधिद्यापि साध्यत इति तदीयटीकादौ व्यक्तम् ।

परस्परप्यासेऽपि ब्रह्ममात्रस्य संसर्गाध्यास एव न स्वरूपाध्यासः, तत्र द्वैतमतनिरासः

प्रायोगेनाद्वैतसिद्धान्तस्य मूलं तत्त्वं ब्रह्मनिष्पन्नत्वमध्यासभाष्यमवलम्ब्यैव । न्यायमुचया सुप्नदस्मत्प्रत्ययगोचरयोरिति भाष्यं यथाचदन्त्ये तत्र विषय-विषयिणोः परस्परप्यासो यः साधितः स न संगतः । यदि परस्परप्यासस्तदुक्तरीत्या, तर्हि ब्रह्मणोऽपि मिथ्यात्वमापद्येत । अनात्मनि ब्रह्मसंसर्गमात्राप्यासे तु तेन न्यायेन प्रपञ्चस्यापि संसर्गमात्राप्यासेन निर्वाहान्मिथ्यात्वसिद्धिर्न-त्याक्षिप्यते । ब्रह्मणोऽनात्मनि संसर्गाध्यासनाशमिति ब्रह्मसिद्धौ विवेचितम् । तस्यैवाधेपो न्याय-मुचयाऽत्र क्रियते । अनात्मन्यात्मनः संसर्गाध्यासमात्रे मूलं भगवद्गीतायाम्—

मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ।

न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् ॥

इति श्लोके “न चाहं तेष्ववस्थितः”, “मयि भूतानि” इति भगवता स्वयं वर्णनाद् भगवत्येव प्रपञ्चानामध्यासः, सोऽप्यध्यास एव, न तु परमार्थतः सत्त्वेन, इति “न च मत्स्थानि भूतानि इत्युक्तम् । अत आत्मनोऽनारम्भनि संसर्गाध्यासमात्रमिति ब्रह्मसिद्धशाशयः । एतदाशयस्तु— संसर्गाध्यासमात्रं संनिःकृष्टस्थले, यथा लोहितः स्फटिक इत्यत्र लौहस्यस्य स्फटिके संसर्गाध्यासमात्रम् ; पुष्पस्य तत्र सन्निहितत्वात् । यथा प्रपञ्चस्यासन्निःकृष्टस्य ब्रह्मणि स्वरूपतोऽध्यासस्तथा संसर्गा- तोऽपि तथा ब्रह्मणः सन्निःकृष्टस्य न स्वरूपतोऽध्यासः, किन्तु संसर्गमात्रस्येत्यद्वैतिनां प्रक्रिया ।

अत्र न्यायसुधाया आक्षेपो भाष्याशयविरुद्ध इति स्पष्टमवगमान्यायसुधाया नायमाक्षेपो युक्त इति न्यायामृतकारादिभिर्नूतं त्यक्तप्रायः, अतो न्यायामृतकारैरस्याक्षेपस्यात्र नोपशेषः, न वा तन्निरासार्थमद्वैतसिद्धेः प्रयत्नः ।

न्यायामृतकारा हि सति सम्भवेऽद्वैतसिद्धान्तमद्वैताक्षेपप्रकारं च संगृह्णन्ति । मनुष्यदू- सरस्वत्योऽपि यथावदेव सर्वमाक्षेपं निरस्यन्ति, स्वष्टिदान्तश्च स्थापयन्ति । तत्र न्यायामृतस्या- द्वैतसिद्धेः प्रथमपरिच्छेदोऽध्यासभाष्यविमर्शनार्थः, येन सर्वोऽध्यासभाष्यसिद्धान्तः सम्भ- गालोडितः ।

अद्वैतसिद्धेः प्रथमपरिच्छेदार्थसंग्रहः

तत्राध्यासभाष्यम्—“अहमिदं ममेदमिति नैसर्गिकोऽयं लोकाव्यवहारः” इत्यध्यासमुपसं- हरति । अद्वैतसिद्धिरपि प्रथमपरिच्छेदेन पष्टिप्रकरणानि संगृह्णानाऽध्यासभाष्यस्याहमध्यासस्योपसं- हारमेवाहमर्थानारम्भनिरूपणेन, कर्तृत्वाध्यासोपपादनेन, देहात्मैक्याध्याससमर्थनेन चोपसंहरति । अध्यासस्तत्र—“एवमयमनादिरनन्तो नैसर्गिकोऽध्यासो मिथ्याप्रत्ययरूपः” इत्युपसंहारात् । तत्र मिथ्याप्रत्ययशब्दस्य चानिर्वाच्यपरतया विवरणाद् भामत्यादिद्विधाद्वैतसिद्धौ प्रथम- परिच्छेदे देहात्मैक्याध्यासनिरूपणानन्तरमनिर्वाच्यत्वव्यवस्था संगृह्यते । अध्यासभाष्यसिद्धार्थाः पदार्था अद्वैतसिद्धेः प्रथमपरिच्छेदे संगृहीताः पष्टिसंख्यायाः । त इमे—

१ विप्रतिपत्तिवाक्यस्य विचाराङ्गत्वरूपणम्

२ पक्षतावच्छेदकविचारः

३ प्रथममिथ्यात्वनिरूपणम्

४ द्वितीयमिथ्यात्वनिरूपणम्

५ तृतीयमिथ्यात्वनिरूपणम्

६ चतुर्थमिथ्यात्वनिरूपणम्

७ पञ्चममिथ्यात्वनिरूपणम्

८ मिथ्यात्वमिथ्यात्वनिरूपणम्

१ दृश्यरानिर्गतिः	३५ ज्ञाननिर्वाणस्यस्यानुपपत्तिः
१० जडत्वनिर्गतिः	३६ दृष्टिसृष्ट्युपपत्तिः
११ परिच्छिन्नरानिर्गतिः	३७ एकत्रीज्ञानरूपस्य कृत्योपपत्तिः
१२ चित्सुधीयमिष्यात्वनिर्गतिः	३८ अविद्याप्रशङ्काम्
१३ सोपाधिभावमङ्गः	३९ अज्ञानप्रत्यक्षोपपत्तिः
१४ आमाससाम्यमङ्गः	४० अविद्यानुमानोपपत्तिः
१५ प्रत्यक्षबाधोद्धारः	४१ अविद्यायामर्थापत्तिः
१६ प्रत्यक्षप्राक्त्वमङ्गः	४२ अविद्याप्रतिपादक श्रुत्युपपत्तिः
१७ प्रत्यक्षस्यानुमानवाध्यत्वम्	४३ अविद्याप्रतीत्युपपत्तिः
१८ प्रत्यक्षस्यागमवाध्यत्वम्	४४ अज्ञानस्य शुद्धचिन्निष्ठत्वोपपत्तिः
१९ अपच्छेदेन्यायवैपर्यमङ्गः	४५ अज्ञानस्य सर्वज्ञश्रयत्वोपपत्तिः
२० बहिर्दीप्त्यानुमितिसाम्यमङ्गः	४६ अज्ञानस्य जीवाश्रयत्वोपपत्तिः
२१ प्रत्यक्षस्याबाध्यत्वे बाधकम्	४७ अविद्याया विषयोपपत्तिः
२२ भाविबाधोपपत्तिः	४८ अहमर्थस्यानात्मत्वनिरूपणम्
२३ रत्नत्वानुमानमङ्गः	४९ कर्तृत्वाव्यासोपपत्तिः
२४ मिष्यत्वे विशेषतोऽनुमानानि	५० देशत्मैक्याध्यासनिरूपणम्
२५ आगमबाधोद्धारः	५१ अनिर्वाणत्वलक्षणम्
२६ असतः साधकत्वम्	५२ अनिर्वाणत्वानुमानम्
२७ अज्ञाः साधकत्वमावे बाधकम्	५३ खयातिवाचान्यथानुपपत्तिः
२८ दृष्टरूपसम्बन्धमङ्गः	५४ निषेधप्रतिप्रयोगित्वागुपपत्त्याऽनिर्वचनीयत्वसमर्थनम् ।
२९ अनुकृत्यतर्कनिरूपणम्	५५ नासदासीदित्यादिश्रुत्यर्थापत्तिः
३० प्रतिकर्मव्यवस्था	५६ अस्मत्त्व्यातिमङ्गः
३१ प्रतिकृत्यतर्कनिराकरणम्	५७ अन्यथात्व्यातिमङ्गः
३२ मिष्याः नश्रुत्युपपत्तिः	५८ आविद्यहरणतोऽप्युपपत्तिः
३३ अद्वैतभुनेर्वाधोद्धारः	५९ अज्ञस्य वृत्तिद्वयत्वोपपत्तिः
३४ एकमेवेत्यादिश्रुत्यर्थविचारः	६० सत्तात्रैविष्योपपत्तिः

अथ द्वितीयं प्रवचनम्

वादजलादिकथास्वरूपम्

तत्राद्वैतसिद्धेर्द्वैतमिथ्यात्वसिद्धिपूर्वकत्वात् द्वैतमिथ्यात्वमेव प्रथममुपपादनीयम् ; तस्यैव मुख्यतात्पर्यविषयत्वात् । द्वैतसत्यत्वं तु व्यावहारिकम् । अप्यारोपापनादविधयाऽप्यारोपितमेव जगत्कारणादिकात्रयैर्विवक्षितमवान्तरतारपर्यविषयत्वात् मुख्यं प्रतिपादनमर्हति । व्यावहारिक-
रेऽपि जगत्कारणत्वादीनां सदसद्विलक्षणत्वेऽपि व्यवहारनिर्वाहकत्वमसतोऽपि साधकत्वात्
विरुध्यते ।

तत्र प्रतिपादनं गुरु-शिष्ययोर्वादकथया । वादि-प्रतिवादिनोर्भिन्नभिन्नसिद्धान्ताग्रहिणोः परस्परं जयकला जल्पकथा । वितण्डाकथा तु परपक्षनिग्रहमात्रार्था । तत्र गुरु-शिष्ययोर्वादकथायां साधारणधर्मासाधारणधर्मिण्यां विप्रतिपत्तेश्च शिष्यस्य संशयः प्रयोजकः । सा च तत्तद्दर्शनानां प्रकरणप्रस्थानानि, भाष्यप्रस्थानानि च भ्रमणविधिमूलानि । जल्पकथायां तु वादिनोरन्येषां वा सन्यानां निश्चये वादिभ्यां निश्चिते न संशयाभावमुद्दिश्य विचारे प्रवृत्तिः, किन्तु विजयादिक-
मेवोद्दिश्य; तथापि तत्रापि तात्कालिकसंशयाभावेऽपि सार्वदिकसंशयाभावप्रयोजकसंभारदाढ्याय
आहार्यसंशयः विप्रतिपत्तिवाक्यप्रयुक्तोऽपेक्ष्यते, इति विप्रतिपत्त्यावश्यकता । संशयाभावामुद्दिश्य
विचारः सर्वत्र समानः ।

विप्रतिपत्तिवाक्योपयोगः

स च संशय आहार्योऽनाहार्यो वेति त्वन्यदेतत् । आहार्यानाहार्यसाधारणसंशयमात्रं
विचारप्रयोजकम् । यद्यपि विचारे विप्रतिजन्यसंशयस्योपकारकत्वम्, अनुमितौ तु न तस्याङ्ग-
त्वम् ; तथापि यत्र विमतमिति पक्षनिर्देशः, तत्र पक्षतावच्छेदकसमर्पकतया विप्रतिपत्तेरस्त्युपयोगः ।
वर्णात्मकः शब्दो नित्यः, अन्यकारत्वं भाववृत्तिरित्यादिरूपेण विशिष्य तत्तत्पक्षनिर्देशे तु नानुमाने
विप्रतिपत्तेरावश्यकता । न्यायान्मृते इदञ्च विप्रतिपत्तिप्रदर्शनं वस्तुत इत्युक्त्वा विमतमित्येव
प्रायेण पक्षनिर्देशाद् विप्रतिपत्तेरावश्यकता सूचिता । न चाद्वैतसिद्धेरपि विप्रतिपत्तेरावश्यकताया-
नेवाप्रहः, न या विमतमित्येव पक्षनिर्देशे । ब्रह्मप्रमातिरिक्ताबाध्यत्वे सति सत्त्वेन प्रतीत्यर्ह-
त्विद्भिन्नं मिथ्येऽप्यनुमानप्रयोगे विवक्षिते तु न विप्रतिपत्तेरावश्यकता ।

अत्र न्यायान्मृतमपि विप्रतिपत्तिमुत्वेन ब्रह्मप्रमातिरिक्ताबाध्यत्वे सति सत्त्वेन प्रतीत्यर्ह-
त्विद्भिन्नमित्येव पक्षमुपक्षिपति । एवं पक्षनिर्देशस्तु नाद्वैतनिबन्धे कुत्रापि दृश्यते; तथापि कृत्वा-

चिन्त्या तत्र पञ्चतावच्छेदकानां तत्तद्विशेषणानां प्रयोजनं न्यायामृतकारैरिव ब्रह्मानन्दादिभिरपि निष्कृष्यते ।

पञ्चतावच्छेदकदलप्रयोजनानि

अत्रानुमाने शुक्तिरूप्यं दृष्टान्त इति द्वैत-केवलद्वैतोभयसम्मतम् । तत्र द्वैतमतेऽ-सत्ख्यातिस्वीकारेऽपि शुक्तिरूप्यादेरसतोऽपि शुक्तिज्ञानवाच्यत्वस्य स्वीकाराद् वस्तुतस्तन्मते नामान्तरेण विपरीतख्यातेरेव स्वीकाराच्च शुक्तिरूप्यदृष्टान्तता, एवमद्वैतमते शुक्तिरूप्यादिखलेऽ-निर्वचनार्थख्यातिः । द्वैतमते त्वसत्ख्यातिर्विपरीतख्यातिर्या । अतः शुक्तिरूप्यादौ सिद्धिसाधनता-वारणार्थं 'ब्रह्मप्रमातिरिक्तावाच्यत्वे सति' इति प्रथमं विशेषणम् ।

सत्त्वेन प्रतीत्यर्हत्वमिति विशेषणं तु 'सन् घटः', 'सन् पटः', 'सच्चुक्तिरूप्यम्' इत्यादा-विव सद्द्विशेष्यकप्रतीतिविषयकत्वं सत्तादात्म्यवत्त्वं वा बोधयति । इदं तु प्रथमविशेषणे दत्तेऽप्य-सति बाधावारणार्थम् । असत्तु शशशृङ्गादिकं न सद्द्विशेष्यकप्रतीतिविषयः, सत्तादात्म्यवद्वा । यद्यपि द्वैतमते शशशृङ्गादिकमपि सदिति प्रतीयत इति स्वीक्रियते; तथापि तत्र सत्त्वं शशशृङ्गादीनां नाधि-ष्ठानानुवेषेण, किन्त्वाविद्यककृत्तविशेषणे । शुक्तिरूप्यादीनां तु तन्मतेऽपि सदिति प्रतीयमानत्वं न क्वचिदुपाधौ सत्त्वेन प्रतीत्यनर्हत्वाभावेन, किन्तु शशशृङ्गादिसाधारणासत्त्वाभावेन । शशशृङ्गादीनां त्वसत्त्वमत्यन्ताभावप्रतियोगित्यभावेण, न तु क्वचिदुपाधौ सत्त्वेन प्रतीत्यनर्हत्वाभावेन; शशशृङ्गा-दीनां कुत्राप्युपाधौ सत्त्वेन प्रतीत्यर्हत्वाभावात् । अतः सत्त्वेन प्रतीत्यनर्हत्वाभावरूपं सत्त्वेन प्रतीत्यर्हत्वं शशशृङ्गादौ नास्ति, शुक्तिरूप्यादौ तु वर्तते ।

इदञ्च सत्त्वेन प्रतीत्यर्हत्वं ब्रह्मसाधारणम् । यद्यपि ब्रह्माखण्डं न सदिति प्रतीयते; तत्राखण्डे सदादिभेदस्य बाधितत्वात् । सदादिभेदेन ज्ञानं ह्यनख्यविद्याप्रयुक्तं तद्वेदमादायावृत्ताना-वृत्तभागकरूपनया ब्रह्माधिः । नञावस्थापामेव भवति । तदानीं तु सद् ज्ञानं सन् व्यानन्द इत्येव सत्तादात्म्यज्ञानं चिद्रूपादावपि संभवति । तदयं निष्कर्षः—'सन् घटः' इत्यादौ सति घटादिकम्, सद्भेदोऽनुभयं कल्पितम्, सद् ज्ञानमित्यादौ तु भेदमात्रमनाद्यविषया कल्पितम् ।

न च चिद्रूपे ब्रह्मणि सदिति प्रतीयमानेऽपि तस्य स्वरूपतोऽनप्यासाग्निग्यात्वम् । अतश्चित्ति बाधः स्याग्निग्यात्वानुमानस्येति तद्वारणार्थं चिद्रूपत्वं विशेषणम् । चिद्भेदस्तु स्वरूपासाव्यभावेण शुक्तिरूप्यादावन्वय-चासति वर्तते, इति न तावन्मात्रेणसत्यपि बाधवारणं

सम्भवति । अतो नात्र किमपि विशेषणं व्यर्थमिति पञ्चतावच्छेदकनिष्कर्षः । तदेवं विप्रति-
पत्त्यावश्यकतां मिथ्यात्वानुमानपञ्चतावच्छेदकप्रयोजनानि चाधिकृत्य विशिष्टिवेदितम् । अतः परं
मिथ्यात्वप्रकारविशेषाः, अन्ये च तदनुबन्धिनो विपया विमृश्यन्ते ।

ताद्वैतसिद्धिप्रथमपरिच्छेदे पञ्चमिथ्यात्वनिरूपणम्, मिथ्यात्वमिथ्यात्वनिरूपणम्,
दृश्यत्व-अदृश्य-परिच्छिन्नत्वादिद्वैतनिरुक्तिः, मिथ्यात्वानुमानस्य सोपाधिकत्वमङ्ग इति प्रथमं
द्वादशप्रकरणान्शालोचितानि ।

मिथ्यात्वलक्षणमूलभाष्यादि

तत्र भाष्याभिप्रेतं मिथ्यात्वमप्यासभाष्ये "अप्यासो नामातस्मिन् तद्बुद्धिरित्यवोचाम"
इति भाषणात्, समन्वयपद्वे 'अविव्यानिवृत्तिपरत्वाच्छास्त्रस्य' इति भाषणाच्च साक्षात् स्वात्मन्ताभाव-
वति प्रतीयमानत्वमिति चतुर्थमिथ्यात्वं चित्तुलाभिमत्तम्, तस्यैव तुल्यवित्तियेयतया 'प्रतिपत्तो-
पाधौ वैकालिकप्रतिषेधप्रतियोगित्वम्' इति द्वितीयमिथ्यात्ववच्छेदोऽपि तात्पर्याल्लुचन्द्रिकाया-
मुच्यते 'नेह नानास्ति किञ्चन' इति श्रुतेरेव गूढत्वव्यवस्थापनाद् भाष्यास्ते द्वितीय-
चतुर्थमिथ्यात्वे, ज्ञाननिवर्त्यत्वं तृतीयमिथ्यात्वञ्च ।

तत्र चतुर्थमिथ्यात्वं साक्षात् "यत्तद्रेश्यमप्राप्तम्" इत्याख्य- "तद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति
धीराः" इत्याख्यानपरविग्रामूढमिति तु परे । प्रथममिथ्यात्वं तु "नासदासीद्यो सदासीत्" इत्यु-
पनिषद्भाष्यावगतिमिति मन्तव्यम् ।

सदसद्विलक्षणत्वमिथ्यात्वनिष्कर्षः, तत्र मतान्तरशङ्कानिरासञ्च

तत्र प्रथमं मिथ्यात्वं सदसद्विलक्षणत्वम् । यत् "नासदासीन्नो सदासीत्" इति श्रुत्यर्था-
पक्षिगम्यम् । अत्र हि भूमी सदसच्छब्दौ- "यदन्वद्वाधोरन्तरिक्षाच्च तत् सत् । वायुरन्तरिक्षञ्च-
सत्" इति श्रुत्यनुसारेण भूतपरौ; प्रसिद्धपरत्वेऽपसकप्रतिषेधात् । तदानीमित्यस्य 'नासदासीत्'
इत्यनेनेव सिद्धत्वेन 'आसीद् रजः' इत्यस्य वैयर्थ्यात्, अन्यथा 'आनीदवात्म' इति वाक्यसोपाद्
ब्रह्मानिर्वचनीयं स्यादिति न्यायामृताक्षयः । अद्वैतसिद्धिद्वारास्तु—

"नासदासीद्यो सदासीत् तदानीं तम आसीत् तमवा गूढमग्रे प्रक्रेतम्"

इति भूमी सदसच्छब्दौ प्रसिद्धसदसपरौ । 'नो सदासीत्' इत्यनेन प्रपञ्चस्य अस्तिभूतस्य
उक्ते प्रसक्तस्यासत्त्वस्य निषेधार्थमाशयश्च । "आसीद्वो नो व्योम" इति रजःपञ्चतिनिषेध एवा-

न्यायान्न न कस्यापि वैपर्ययम् ; 'आनन्दवानम्' इति वाक्यशेषात् । ब्रह्मणस्तु नानिर्वाच्यत्वम् ; श्रुयन्तारविरोधादिति प्रतिपादयन्ति ।

अत्र लघुचन्द्रिका — "अननुष्ठेये विकल्पार्थमादत्तस्य सद्भिन्नत्वनिषेधप्रसङ्गित्वेऽप्य-
दोषेण 'नासदासीत्' इति नाप्रसक्तप्रतिषेधः, नापि तदानीमदवैपर्ययम् ; तस्य रजआदिनिषेध
एवान्वयान् । रजआदिनिषेधस्तु व्यावहारिक-प्रातिभासिकसाधारणसर्वलोकनिराकरणार्थमिति
नाप्रसक्तनिषेधत्वावृत्तिः । तथा च "नासदासीदि"त्यप्रसक्तप्रतिषेधामम्भवात् सदसद्भिन्नत्व-
'मासीदित्यर्थ एव तात्पर्यम् ; ब्रह्मानिर्वाच्यत्वं तु न सम्भवति" इति विवेचयति । अत्र सदसद्भि-
न्नत्वं सत्त्वास्तत्रोभयामार इति विवक्षितम् । तत्र सत्त्वं प्रसिद्धमवाप्त्यवम्, 'असत्त्वं तु क्वचिदुपाधौ
सत्त्वेन प्रतीत्यनर्हत्वम् । तत्र क्वचिदुपाधौ सत्त्वेन प्रतीत्यनर्हत्वरूपासत्त्वाभावो ब्रह्मणोऽपि,
शुक्तिरूप्यादेरपि । अत्राप्यत्यरूपसत्त्वाभावस्तु शशशृङ्गादेरपि, शुक्तिरूपादेरपि । अतः शुक्तिरूप्या-
देरिव सत्त्वाभावासत्त्वाभावोभयवरं प्रपञ्चस्य साध्यते । अत्र सदसद्बिलक्षणस्यापि प्रपञ्चस्य सत्त्वेन
प्रतीत्यर्हत्वं शुक्तिरूप्यादेरिव नावाप्त्यत्वे प्रमाणम् । अतः 'सन् घटः' इत्यादिप्रत्ययं न प्रपञ्च-
मिथ्यात्वबीजविरोधि । 'सन् घटः' इत्यत्र प्रतीयमानः सन् पदार्थोऽधिष्ठानरूपं ब्रह्मैव, यत्तादात्म्यं
प्रपञ्चस्य, न तु तत्र सत्त्वमवाप्त्यत्वम् ; विरोधात् । अधिष्ठानातुषेधो हि 'सन् घटः' इत्यत्र ता-
दात्म्येन प्रतीयते; तत्र सत्तादात्म्यमाश्रयात् । प्रकृतत्वात्वेन 'सन् घटः' इति प्रतीतेर्व्यवस्था ।
सत्तावैविध्यवादे तु प्रपञ्चगतमेव सत्त्वं 'सन् घटः' इत्येन सद्दिति प्रतीयते, तदपि सत्त्वं न
सदसद्बिलक्षणत्वविरोधि, यतो नात्रावाप्त्यत्वरूपं सत्त्वं तत्र विवक्ष्यते । वाप्त्यत्वं तु घटादेः पारमार्थि-
कत्वेनाभावादुपपद्यते; तथाप्यर्थक्रियाकारित्वं सत्ताजातिमत्त्वं वा व्ययदेर्न विकृतं सदसद्बिल-
क्षणत्वेऽपि, इति प्रत्ययशय्यगतं सत्त्वं मिथ्यात्वाविरोधि किञ्चिद् वक्तव्यम् । अतः सदसद्बिलक्षण-
त्वेऽपि घटादेः शुक्तिरूपादेरिव न सत्त्वेन प्रतीतिविरोधः, न वा वाप्त्यत्वविरोधः ।

सत्त्वास्तत्रयोः परस्परविरहरूपत्वनिरासः

अथ न्यायानुक्तकाराः—सदसद्बिलक्षणत्वं मिथ्यात्वं प्रपञ्चस्तानुचितमिति—यनेपन्ति ।
कारणं तु तत्र यदि सत्त्वाभावासत्त्वाभावयोः परस्परविरहरूपत्वादेकाभावेऽपरसत्त्वमादाय, तर्हि
तु तत् स्यादपि, परन्तु नात्रासत्त्वं प्रसिद्धं गृह्यते सत्त्वमिव, विन्तु क्वचिदुपाधौ सत्त्वेन प्रतीत्य-
नर्हत्वं ब्रह्मसाधारणं किञ्चिद्विद्यते । तद्विचक्षायां तु पूर्वोक्तरीत्या न विरोधशेषोऽपि ।
सत्यनिन्दमसत्त्वं पारिभाषिकमिव, परन्तु द्वैतमतेऽपि न प्रसिद्धमसत्त्वं यद्वैतसा सत्त्वाभावो वर्णयितुं
शक्यते, तन्मतेऽप्यसत्त्वप्रातिस्वीकारादततः शुक्तिरूपादेः सत्त्वेन प्रतीत्यर्हत्वंस्यापि प्रतीतिः सन्

इति स्वीकारात् । तत्र सत्त्वेन प्रतीत्यर्हत्वनिर्वाह उक्तं रूपमगत्वमादायैवेति यत्तद्व्यम् । अन्यन्ताभाव-
प्रतियोगित्वमसत्त्वमिति तन्मते स्वीकारात् केचनं शक्तिरूप्यादी, किन्तु घटादावपि सत्त्वेन प्रतीत्य-
र्हत्वं न सत्त्वस्य मुख्यस्य विवक्षायां निर्वोक्तुं पायते । अतः क्वचिदुपाधौ सत्त्वेन प्रतीत्यनर्हत्त्वं-
रूपमसत्त्वमादायैव सत्त्वेन प्रतीत्यर्हत्वं द्वैतमतेऽपि निर्वहणीयम् ।

न्यायचन्द्रिका तु प्रसिद्धसदसत्त्वे गृहीत्वाऽपि सत्त्वासत्त्वयोः परस्परविरहरूपत्वं वर्णयितुं
न शक्यत इत्युक्तारूपमेवासत्त्वमादायासतोऽपि सत्त्वेन प्रतीत्यर्हत्वं निर्वहणीयं शक्तिरूप्यादेरिवेति
मन्यते । तत्र तयोः परस्परविरहरूपत्वं व्यभिचारात् युक्तम् । यत्र सत्त्वे सत्त्वाभावः, न तत्राम-
रम्, तथा यत्रासत्त्वे सत्त्वाभावः, न तत्र सत्त्वमिति सत्त्वासत्त्वयोः परस्परविरोधः ।

प्रमेयत्वे प्रमेयत्ववद् दृश्यत्व मिथ्यात्वयोर्दृश्यत्व-मिथ्यात्ववत् सत्त्वासत्त्वयोः सत्त्वासत्त्वस्वीकारे
त्वात्माश्रयो दोषः । दृश्यत्व मिथ्यात्वयोर्दृश्यत्वं घटादिवद् दृश्यत्वातिरिक्तं न मन्यते । एवं
मिथ्यात्वेऽपि मिथ्यात्वं दृश्यत्वेन प्रतियोगि-तदभावसाधारणेन, न तु मिथ्यात्वेनेति नात्माश्रयः ।
न चाप्यं न्यायोऽत्र संभवति । अतो न्यायचन्द्रिकोक्तं दूषणं दुर्निवारम् । अतः परस्परविरह-
रूपत्वसम्भवः ।

अत्र सत्त्वासत्त्वयोः प्रसिद्धं रूपं गृहीत्वैव परस्परविरहरूपत्वं न सम्भवतीति
न्यायचन्द्रिकायामुक्तम् । क्वचिदुपाधौ सत्त्वेन प्रतीत्यनर्हत्वघटितं सदसद्विलक्षणत्वम् ।
तदाशयस्तु मिथ्यात्वलक्षणे सत्त्वासत्त्वे उभे न प्रसिद्धे प्रहीतव्ये ; तयोः परस्परविरहरूपत्वस्य
बाधात्, किन्तु क्वचिदुपाधौ सत्त्वेन प्रतीत्यनर्हत्वरूपमेवासत्त्वं तत्र विवक्षणीयमिति । न
चेतावता सत्त्वासत्त्वयोः सर्वत्रैवंरूपतायामेव तात्पर्यमुच्येयम् ; परस्परविरहरूपत्वं प्रसिद्धयोः
सत्त्वासत्त्वयोर्न संभवतीत्यत्रैव तात्पर्यात् । अतः प्रकृतमिथ्यात्वलक्षणे सत्त्वासत्त्वयोरसत्त्वं प्रसिद्धं
न प्रहीतव्यम्, किन्तुत्तरूपमेवेति मिथ्यात्वलक्षणमेवमद्वैताभिमतमद्वैतसम्भवात्सत्त्वाभाव-
विवक्षायां न कथमपि दुष्टम् ।

तत्र प्रपञ्चस्य सत्त्वासत्त्वाभावोभयवत्त्वेऽपि ब्रह्मवत् सत्स्वरूपतामङ्गीकृत्य सन्निति
प्रतीतिविषयत्वं वक्तुं न शक्यते । तत्र ब्रह्मण एकस्य सत्त्वभाववत् सर्वस्य प्रपञ्चस्यापि प्रत्येकं
तत्त्वभाववत्त्वेन हि सर्वत्र सन्नित्येकाकारप्रतीत्यनुपपत्तिः ; इदं रजतमित्यादौ रजतं
विनापि रजतादिव्यवहारवत् 'अन् घटः' इत्यादौ सद्रूपं घटादि विनापि प्रतीत्युपपत्तेः ।
ब्रह्मणः सद्रूपत्वं तु तस्य प्रमितत्वाद्दुपपद्यते । शक्तिरूप्यादेर्जागतश्च न

तथा प्रमितत्वम्; अगतः सद्रूपे ब्रह्माणि कलिगतत्वेन घटादिशानस्य सर्वस्य विक-
ल्वाद्येऽप्रानाण्यस्यैव ब्रह्मसिद्धि-तत्रशुद्धयादाशुक्रीत्यौचित्यात् । तदेवं उत्तमसत्त्वयोः
परस्परविरहरूपत्वाभावात् सदसद्विलक्षणत्वरूपं मिथ्यात्वमव्याहृतम् । सत्त्वासत्त्वयोः
परस्परविरहरूपत्वं हि सत्त्वे सत्त्वाभावासत्त्वाभावोभयवत्त्वात् । तत्र यदि सत्त्वे उत्तमम्,
तर्ह्यन्माश्रयः । यदि तत्रासत्त्वम्, तर्हि सत्त्वस्याप्यसत्त्वापत्तिः । अतः सदसद्विलक्षणत्वस्य
मिथ्यात्वे न व्याघातलेशोऽपि, न चा तत्र सत्त्वेन प्रतीत्यर्हत्वविरोधः । तत्र द्वैतमते सद्विलक्षणस्या-
सतः सत्त्वेन प्रतीत्यर्हत्वेऽपि कदे क्व घटाऽद्वैतसिद्धान्ते तत्र सत्त्वेन प्रतीत्यर्हत्वे । 'घटः सन्' इति
प्रत्यक्षं हि घटादेशधिष्ठानानुवेधेन सत्तादात्म्यमेव गोचरयति, न त्वंवाप्यत्वरूपं तस्य सत्त्वम्;
एव स्वरूपतो भाष्यत्वान् । न च सत्त्वं सर्वत्र सत्प्रतीतावभाष्यत्वम्, द्वैतमते शुकिकल्प्या-
दावसति तस्य भाषात् ।

एतेन सत्त्वभावतोऽपि ब्रह्मण इव सत्त्वभावता परास्ता । नहि घटादीनां सत्त्वभावता
प्रत्येकं भिन्ना; अन्यथा सत्ताजात्यादेरनुगतव्यवहारप्रयोजकत्वायोगात् । परमते जातिकल्पनाऽपि
नोपपद्येत, सत्ताजात्यादेरेवान्न सत्त्वतायां तु तस्य सदसद्विलक्षणत्वेनाविरोधान्न सदसद्वि-
लक्षणत्वे मिथ्यात्वे प्रत्यक्षादिविरोधशङ्कापि ।

न चाधिष्ठानानुवेधे सन्निति चाक्षुषप्रत्यक्षायोगः । 'सन् घटः' इत्यादिप्रत्यक्षे घटाद्यंश एव
चाक्षुषत्वम्, न सदर्शः; तस्य स्वप्रकाशत्वेन तद्दानार्थमिन्द्रियसन्निकर्षानपेक्षणात् । अत
एव भाष्यम्—“न च पुरोऽवस्थित एव विषये विषयान्तरमभ्यसितध्मिति नियमः; अप्रत्यक्षेऽपि
क्षाकाशे ब्रालासलमटिनताद्यव्यसन्ति” इति । न चायमेकान्तेनाविषयः; अस्मदप्रत्ययविषयत्वात् ।
प्रातिमासिकाध्यास एव पुरोऽवस्थितत्वमधिष्ठानस्यापेक्षितम्, न तु घटाद्यप्याशे; अन्यथाऽती-
न्द्रियाप्याशेऽपि सतश्चाक्षुषत्वापत्तिः । अतः सतश्चाक्षुषत्वव्यपदेशस्तत्र घटादेश्चाक्षुषस्य तादात्म्याध्या-
समात्रेण, तदाकारवृत्तेश्च चाक्षुष्यास्तत्राध्यासेन । सति चैवं 'सन् घटः' इत्यत्रापि नीरूपस्यापि
चाक्षुषत्वसमर्थनमद्वैतसिद्धिकाराणां कृत्वान्विन्तया न्यायामृतनिरासार्थमेव, न तु वस्तुस्थिति-
मनुसृत्य ।

वस्तुतस्तु 'सन् घटः' इत्यादि प्रत्यक्षं 'सदेव सौम्य' इति श्रुतिरिवाप्यारोपयित्वा सत्तादा-
त्म्यमेवानुबंदति, न तु सत्त्वम् । अत एव तत्र—'एकमेवाद्वितीयम्' इति सदतिरिक्तस्य तत्रापवाद
उपपद्यते, इति तेन न्यायेन 'सन् घटः' इत्यादावभाष्यत्वं सदर्श एव, न तु घटादिप्रकारात् ।

अथ एव ब्रह्मविद्विज्ञानाद्युद्विध—“सर्वं च एव शानानां प्रामाण्यम्, न विरक्तान्नेऽर्थि” इति ।
 अतः ‘इदं रजतम्’ इति मानस्य ‘निदं रजतम्’ इति शानावपदस्य च ‘सन् पदः’ इति शानस्य
 ‘नेदं नानादि विद्वान्’ इति ध्रुतिविद्वत्प्रसिद्धिप्राप्त्यापत्त्यात् न गुणम्, इति पदादिमिष्याये
 प्रत्यक्षादिविरोधसद्वा द्वैतानां निगमन्या । निरर्थमेतदेषु ब्रह्मणः कृतमित्युच्यते
 नास्तीति न ब्रह्मणोऽपि मिष्यात्तापत्तिः ।

प्रतिपक्षोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगिमिष्यात्वव्यधिचारः

एतेन—“नेदं नानादि विद्वान्” इति ध्रुतिविद्वत् प्रतिपक्षोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियो-
 गित्वं मिष्यात्वमपि व्याख्यातम् ।

एतच्छ्रुत्यर्थम्—“यस्मिन् पश्य पश्यन्ना आकाशश्च प्रतिष्ठितः” इति वाक्ये पश्यन्तशब्द-
 निर्दिष्टाशासनाभिव्यक्तान्तरादिस्मरन्निर्वाण तस्य “यस्य ब्रह्म च धर्मं च” इत्याद्यादिन
 सर्वोद्वितीयेष्वलक्ष्यगत्या सर्वोद्वितीयेष्वलक्ष्यत्वाद् द्वैतवति ब्रह्मणि द्वितीयाभासः ।

एतच्चैवम्—“सदेव सौम्येदमप्र आसीत्”, “एकमेवाद्वितीयम्” इति वाक्यार्थं एवमत्र
 भङ्गवन्तरेणान्नायते । तत्र—यथा ‘इदं रजतम्’ इत्यस्य वाच्यार्थं ‘नात्र रजतम्’ इति लक्ष्यते, ‘निदं
 रजतम्’ इति सत् ; उभयोरप्येकार्थपर्यवसानात् । एवमत्रापि ‘इदं ब्रह्मणि न नाना’ इत्यनेनापि
 ब्रह्माद्वितीयमित्येव विवक्ष्यते । तथा च द्वैतवति ब्रह्मणि द्वैतनिषेधाद् द्वैतोपलक्षितब्रह्मणोपन
 एवोक्तवाक्यतात्पर्याद् द्वैतमिष्यात्वमर्थसिद्धमित्याभिप्रेत्याद्वैतविद्वेद्वैतमिष्यात्वविद्विपूर्वत्वाद्
 द्वैतमिष्यात्वमेव प्रथममुपपादनीयमिति प्रस्तुतमद्वैतसिद्ध्यादौ ।

एतच्चैव प्रतिपक्षोपाधावित्यनेन स्वप्रकारकप्रतीतिविशेषेण ब्रह्मणोत्वेव विवक्षणीयम् ।
 अत एव—नन्वेवमन्तावत्तरापातः । प्रतिपक्षोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं ह्यन्यत्रास्त्येन
 संप्रतिपक्षस्य घटादेः सर्वत्र त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं पर्यवसितम् ; अन्यथा तेषामन्यत्र सत्त्वा-
 पातात् । तथा च कथमसद्वैलक्ष्यम् । नहि शशविपाणादेरितोऽन्यदसत्त्वमित्याद्युक्त्यै कचि-
 दुपाधौ कथेन प्रतीत्यनर्हत्वमसत्त्वम्, नान्यत् । इदञ्चोपाधिपदेन सर्वत्रेण सूचितमित्य-
 द्वैतसिद्धौ व्यक्तम् ।

एतच्चैव विप्रतिपक्षित्वाक्येऽधिकरणवामान्यमुपाधिपदार्थं मत्वा सर्वत्रपदप्रयोगा-
 दिकं सम्बन्धविशेषविवक्षया शङ्का-समाधानादिकं च सर्वमप्राप्तावसरम् ; ब्रह्मण्येव तादात्म्य-
 सम्बन्धेनैव प्रपञ्चस्याप्यारोपणात्, तत्रैव तदभावस्य बोधनात्, इति सत्तादात्म्येन प्रसक्तस्य

तेनैव निषेधात्, अस्त्यश्च ब्रह्मणि तादात्म्याभावाप्राप्तत्वाविशेष इति गम्यते । इदमेव परीत्या सदसद्विलक्षणेऽस्त्यत्वं क्वचिदुपाधौ सत्त्वेन प्रतीत्यनर्हत्वमिति विवेचितम् । अतो न परिभाषामात्रमेतदस्त्वम् ; धृत्यनुपहृतीत्वात् ।

अत्र निषेधात्तात्त्विकत्वपक्षे प्रतियोगिसत्यत्वापत्तिश्चाह प्रपञ्चमिथ्यात्व-तदभावपारेक-प्रतियोगितत्वच्छेदकत्वे न प्रसरतीति मिथ्यात्वमिथ्यात्वे न प्रपञ्चसत्यत्वापत्तिरिति प्रकरणात्तरे निष्कर्षार्थमात्रमत्रानुसन्धीयते । अत्र भावाद्वैतमेव मण्डनस्येवमुवाचो न्यायानुवादादभ्रान्ति-विदं कृत्वाचिन्तया, बन्धुतः स वादो ब्रह्मदत्तस्यैवेति ब्रह्मसिद्धिव्याख्यायां भायशुद्धौ व्यक्तम् ।

ज्ञाननिवर्त्यत्वमिथ्यात्वविचारः

अयमत्र निष्कर्षः—प्रतिपत्तोपाधौ त्रैकालिकनिषेधस्य तात्त्विकत्वेऽपि दृतीयमिथ्यात्वं ज्ञाननिवर्त्यत्वम् । तत्र प्रमाणम्—“तरति शोकमात्मयित्”, “विद्वान्नामरूपादिमुक्तः” इत्यादि श्रुतिः । अत्रात्मज्ञानपदेनाधिष्ठानसाक्षात्कारः प्रमाणतन्त्रो वस्तुतन्त्रो वा विवक्ष्यते, न तु स्वरूपज्ञानं स्वप्रकाशम् । तदप्युपहितान्याविषयकत्वे सत्युपहितविषयमेव । तेन ‘सन् घटः’ इत्यादावप्यधिष्ठानप्रकाशात्त्वेऽपि सदंशे तस्य प्रमाणजन्यत्वाभावाद् न्यायहारिक-प्रमाणस्यापि तस्य घटादिप्रकाशात् एव प्रमाणजन्यत्वान्न तेनाज्ञाननिवृत्त्या सर्गनिवृत्त्यापत्तिः । अज्ञानोपहितं ब्रह्माधिष्ठानम्, भ्रमोपादानं वा, प्रमाणजन्यवस्तुपहितमस्यञ्चैतन्मज्ञाननिवृत्तु-पलक्षितमिति विवेकः । व्यक्तीकरिष्यते चेदं ज्ञाननिवर्त्यत्वानुपपत्तिप्रकरणे । अत्रापि ज्ञान-प्रयुक्तावस्थितिसामान्यविरहप्रतियोगित्वं ज्ञाननिवर्त्यत्वमिति सिद्धान्तोपक्रमे व्यक्तम् ।

ज्ञाननिवर्त्यत्वस्याधिष्ठानसाक्षात्कारनिवर्त्यत्वरूपत्वाद्

पूर्वज्ञानादावतिव्याप्त्यादेरेतुक्तोपालम्भतता

सति चैवम्—“मन्त्रज्ञाननिवर्त्ये पूर्वज्ञानेऽतिव्याप्तिः, मुद्गरयातनिवर्त्ये घटादाव-व्याप्तिः, ज्ञानत्वेन ज्ञाननिवर्त्यत्वविवशायामप्ययमेव दोषः, अधिष्ठानसाक्षात्कारत्वेन निवर्त्ये शुक्तिरूप्यादौ ज्ञानत्वेन ज्ञाननिवर्त्यत्वामावात् साध्यविकलता, ज्ञानत्वव्याप्यधर्मो ज्ञाननिवर्त्यत्व-विवशयां स्मृतित्वेन ज्ञाननिवर्त्ये संस्कारेऽतिव्याप्तिः, उत्तरत्र ज्ञाननिवर्त्यत्वानुपपत्तिप्रकरणे सेतुदर्शननिवर्त्ये ब्रह्महत्यापापेऽप्यतिव्याप्तिरित्यादिकमनुक्तोपालम्भनम्, तेषां सर्वेषामधिष्ठान-साक्षात्कारत्वाभावात्, सेतुदर्शनस्य चोद्गातन्वस्यैव पापनिवर्त्यकत्वेन प्रमाण-जन्याधिष्ठानसाक्षात्कारत्वामावाच । उत्तरपक्षेवमद्वैतसिद्धिः कृत्वाचिन्तयाऽपि न्यायानु-निरसनं स्वीकर्तव्यं मत्वा सर्वं निरस्यति ।

वस्तुतस्तु ज्ञाननिवर्त्यत्वमधिष्ठानसाक्षात्कारनिवर्त्याज्ञान तत्प्रयुक्तान्वतरत्तमेव, इति मुद्ररपा-
तादिनिवर्त्यपदादीनामिव पूर्वज्ञानादीनामधिष्ठानसाक्षात्कारनाशकत्वात्सातिशयान्तिः, अन्वयान्तिर्वा ।

ज्ञानत्वेन ज्ञाननिवर्त्यत्वपक्षोऽप्यदुष्टः

निष्कर्षस्तु—ज्ञानप्रयुक्तावस्थितिसामान्यविरहप्रतियोगित्वं ज्ञाननिवर्त्यत्वम् । एवञ्च कार्य-
त्मना, कारणरत्मना च द्विविधावस्थितित्वावच्छिन्नविरहस्य ज्ञानप्रयुक्तत्वीवात्र विवक्षणाद् “अविद्या-
सह कार्येण नास्ति नासीन्न भविष्यति” इति वाधस्याविद्यायामपि सत्त्वेन तत्परिणामभूतभ्रमस्यापि तथा-
त्वेन शुक्त्यज्ञान-रूपविभ्रमयोरेपि मिथ्यात्वद्वेष्यत्वेनालक्ष्यत्वाभावेनातिव्याप्यनवसरत् शुक्तिज्ञाने
‘रूपं नास्ति नासीन्न भविष्यति’, इति प्रतीतेयनुमानिरूपेण रूपस्यापि मिथ्यात्वात् साध्यवैकल्या-
भावाद्, उत्तरज्ञानेन पूर्वज्ञानस्य स्वात्मनावस्थितिविरहस्योत्तरज्ञानप्रयुक्तत्वे कारणरत्मनावस्थिति-
विरहस्य तत्राभावादार्धान्तरस्यापि नावकाशात् परोक्षपरोक्षसाधारणस्यापि ज्ञानत्वस्य स्वरूप-
सम्बन्धरूपनिवर्तकत्वावच्छेदककत्वाङ्गीकारेणोपपत्तिसम्भवाच्च ज्ञानत्वेन ज्ञाननिवर्त्यत्वपक्षे न दोषः ।

ज्ञानत्वव्याप्यधर्मेण ज्ञाननिवर्त्यत्वादिपक्षोऽप्यदुष्टः

एवं ज्ञानत्वव्याप्यधर्मेण निवर्तकतापक्षोऽप्यदुष्ट एव; स्मृतित्वेन स्मृतेः संस्कारनिवर्तकताया
अनङ्गीकारात्, स्मृतौ सत्या संस्कारो दृढो भवतीत्येवानुमनात् । स्मृतिसामान्यस्यायमर्थ-
त्वमेव न यथार्था स्मृतिरपि समुत्तीति बिन्दुदीकोदाहृतपञ्चानुसारेणानुभवत्वव्याप्यधर्मेण
ज्ञाननिवर्त्यत्वपक्षोऽपि न दोषाय । एवं भ्रमोत्तरसाक्षात्कारत्वेन तन्निवर्त्यत्वमिथ्यात्वपक्षोऽपि
समीचीन एव; जीवन्मुक्तीयाज्ञानसंस्कारस्य चरमसाक्षात्कारेणैव निर्मुक्तः, न तु ज्ञानसंस्कारेण-
त्यङ्गीकारेण तत्रापि दोषाभावाद् अनाद्यव्याप्तानामप्यविद्योपादानत्वस्य तत्समकालिकत्वेन
न्यापरत्वात्त्वयामुपपादितत्वेन स्तोपादाननियतं ज्ञाननिवर्त्यत्वपक्षस्याप्यदुष्टत्वात्, इति
तृतीयमपि मिथ्यात्वं सूत्रपादमेव ।

तुरीयमिथ्यात्वस्य चित्सुखीयत्वा- योगशङ्का-तत्परिहारायै

चतुर्थमिथ्यात्वं तु स्वात्मन्ताभावाधिकरणे प्रतीयमानत्वं चित्सुखान्वायौगामिति
चन्द्रिकायाम्—

आद्यं स्यात् पञ्चपाद्युक्तं ततो विवरणोदिते ।

चित्सुखीयं चतुर्थं स्यादन्यमानन्दबोधत्रयम् ॥

इति वचनात् । तत्र यद्यपि तत्त्वप्रदोपेक्षायां मिथ्यात्वलक्षणं दशम—(१) प्रमाणा-
गम्यत्वम्, (२) अप्रमाणज्ञानगम्यत्वम्, (३) अयथार्थज्ञानगम्यत्वम्, (४) सद्बिलक्षणत्वम्, (५)
सदसद्बिलक्षणत्वम्, (६) अधिद्या तत्कार्यान्यतरत्वम्, (७) ज्ञाननिवर्तत्वम्, (८) प्रतिपन्नोपाधौ
त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वम्, (९) बाध्यत्वम्, (१०) स्वात्यन्ताभावाधिकरणे प्रतीयमानत्वमिति
विकल्प्य सर्वमपि पूर्वपक्षिमुखेन निरस्य—

“सर्वेषामपि भावानां स्वाश्रयत्वेन सम्भवे ।
प्रतियोगित्वमत्यन्ताभावं प्रति मृषात्मता ॥”

इति,

“अंशिनः स्वांशगात्यन्ताभावस्य प्रतियोगिनः ।
अंशित्वादितरांशौव दिगेत्रैवा गुणादिषु ॥”

इति च ‘प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वमिति’ विवरणोदितं द्वितीयमिथ्या-
त्वमेव सिद्धान्तितम् ; तथापि न तदतीत्यं मिथ्यात्वम्, किन्तु दशमं मिथ्यात्वमेव तन्मनोगत-
मिति विज्ञायते ।

तत्र पूर्वपक्षोपन्यासावसरे न दशनः; संयोग विभाग-शब्दाःमविशेषगुणानामेरूपदेश-
गतानां स्वात्यन्ताभावाधिकरणगततया प्रतीयमानानां परैः सत्त्वाद्यङ्गीकारादर्धान्तरताया दुरति-
क्रमत्वादिति तत्पक्षो दूष्यते । तत्र यद्यपि सिद्धान्तोपन्यासावसरे तत्पक्षो दूषणोद्धारण न
समर्थ्यते; तथापि ‘प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्व’पक्षसमर्थनावसरे पूर्वपक्षोपशेषा-
वसरेऽनुपन्यस्तसंयोग-विभागादिष्वन्याप्यवृत्तित्वादर्धान्तरं स्वतन्त्रमाशङ्क्य तदवशाप्यवृत्तितया
अनङ्गीकारेण तदाशङ्का निःशरिता । तत्र संयोगादीनामन्याप्यवृत्तित्वाऽनङ्गीकारपक्षो हि
चित्तमुत्सर्गाद्यैरेवोद्दिष्टः, इति तेनैवात्यन्ताभावाधिकरणे प्रतीयमानत्वपक्षोऽपि समर्थित-
माय इति कृत्यैव चित्तुखीयं चतुर्थं स्यादित्युक्तम् ।

तुरीयमिथ्यात्वमूलं पर्यविद्या, न तु

“नेह नानास्तीति श्रुतिः”

इदमपि मिथ्यात्वं द्वितीयं मिथ्यात्वमिव ‘नेह नानास्ति’ इति श्रुतिपूर्वमिति लघु-
चन्द्रिकाहुत्यवित्तिवेद्यतया तत्सर्वैवंरूपत्वमित्यभिप्रेत्य वदति । इदं तु प्रतिपाति—“यच्चद्रेष्टव्यम-
प्राह्यम्” इत्यादि “तद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः” इत्यन्तपर्यव्यामूलमिदं मिथ्यात्वमिति ।

द्वितीय-तुरीयमिथ्यात्वयोर्विषयविवेकः

अत्र सर्वत्र मिथ्यात्वप्रकरणेऽधिकरणपदमधिष्ठानपरमेवाद्वैतमते साम्प्रतम्, इति स्वात्यन्ता-
भावाधिकरणे-प्रतीयमानत्वपदाभ्यां स्वस्वभावोभयाधिष्ठानकत्वमेव तत्र प्रतीयते, तेन मिथ्यात्वस्या-
तान्विकत्वपक्ष एव विवक्ष्यत इति प्रतीयते । अथवा भावाद्वैतमतेवात्र विवक्ष्यत इति विषय-
विवेकोऽपि द्वितीय-चतुर्थमिथ्यात्वयोः । अन्यत् सर्वे द्वितीयमिथ्यात्वप्रकरणवदेवानुसन्धेयम् ।

“अध्यासो नामातस्मिस्तद्बुद्धिरित्यवोचाम” इति

भाष्यं तुरीयमिथ्यात्वे मूलम्

अत्र—“अध्यासो नामाऽतस्मिन् तद्बुद्धिरित्यवोचाम” इति भगवत्पादभाष्यं साक्षान्मूलम् ।
अनिवर्त्तनीयख्यातौ—“तद्वति तत्प्रकारकं ज्ञानं प्रमा” इति प्रमालक्षणं यद्यपि न युक्तम्; भ्रमस्यापि
तद्वति तत्प्रकारकत्वात् ; तथापि तदभाववति तत्प्रकारकत्वं भ्रम इति न विरुद्धमिति भाष्या-
शयः । एतदेव स्वात्यन्ताभावाधिकरणे प्रतीयमानत्वं मिथ्यात्वमित्यनेन सूच्यत इति ।

भ्रमस्यापि यावद्बाधं प्रामाण्यम्

तद्वति तत्प्रकारकत्वमप्यारोपेणैवेति यावद्बाधं प्रामाण्याविरोधः, किन्तु तद्वत्वं
तदभावबाधकं न भवति । एतदेवाभिप्रेत्य मिथ्यात्वेनानिश्चीयमानार्थविषयकत्वलक्षणं प्रामाण्यं
भ्रमस्यापीति सिद्धान्तः ।

‘सदेवेदम्’ इत्यादौ बाधायां सामानाधिकरण्यसूचनं

तुरीयमिथ्यात्वस्य लक्ष्यम्

तत्र तद्वति तत्प्रकारकत्वं तदभावतस्तद्वत्त्वेन, वस्तुतस्तद्वत् एव तद्वत्त्वेन वेति संशये
जगत्कारणत्वादिकं वस्तुतस्तद्वत्त्वेनेति शङ्कावारणं हि ‘सदेवेदम्’ इत्यादिवाक्येन यदि तद्वत्त्वेन
कारणत्वं विवक्ष्यते, तर्हि जगत्सत्यत्वमेव शास्त्रार्थः स्यात् । तदा चाद्वितीयादिपदानां तदनु-
सारेणानयनं कर्तव्यम् । सामानाधिकरण्यं हि विशेष्य-विशेषणभाव एव मुख्यम् ; अबाधात् कस्याप्य-
र्थस्य । यदि तु तदभाववति तद्वत्त्वमेव, तर्हि जगत्कारणत्वादीनां बाधेन बाधायां सामानाधि-
करण्येन ‘सदेवम्’ इति वाक्यार्थः स्यात् । तत्र च तदभाववति तद्वत्त्वेन बाधायां सामानाधि-
करण्यमेव तत्र युक्तमिति सूचनेनैव भवतीति तत्सूचनार्थं परविद्यादिवाक्यगम्यं स्वात्य-
न्ताभावाधिकरणे प्रतीयमानत्वरूपतुरीयमिथ्यात्वम् “अध्यासो नामातस्मिस्तद्बुद्धिरित्यवो-
चाम” इति भाष्योपबृंहितमत्र स्वीक्रियते । अधिक्रमन्यत्र ।

पञ्चममिध्यात्यं तन्मूलं च । तस्य तृतीयमिध्यात्वाद्विवेकादिदत्र
सद्विविक्तत्वस्यातिव्याप्यव्याप्ति-
निरासेन लक्ष्ये समन्वयश्च

पञ्चमं मिध्यात्वं सद्विविक्तत्वम् । अत्र च मूलम्—“अतोऽन्यदातम्” इति भुक्तिः ।
ब्रह्मभिन्नं मिध्येति तु ध्रुवार्थः । तत्र सद्विविक्तत्वं प्रमाणसिद्धभिन्नत्वम्, न तु सद्विलक्षणत्वमात्रं
वाध्यरूपम् ; ज्ञाननिकर्तृत्वरूपमिध्यात्वेन पौनरुक्त्यात् । तत्र प्रमासिद्धत्वं दोषनिष्ठकारणता-
निरूपकज्ञानान्यधीविषयान्यत्वम् । तत्र दोषविधयाऽधिष्ठानावरणद्वारा निमित्तकारणाविद्या-
प्रमुक्तविवर्तविषयकत्वाद् घटादिज्ञानं दोषकारणतानिरूपकं ज्ञानम्, तदन्यच्च ज्ञानं ब्रह्मज्ञानम्,
ब्रह्मणः सत् इव ब्रह्मविवर्तत्वाभावात् तदन्यत्वं घटादिज्ञानस्येति तद्विषयत्वाद् घटादेः
सद्विविक्तत्वम् । शुक्तिरूप्यादौ तद्विद्यातिरिक्तकानादिदोषकारणकत्वात् समन्वयः । अग्नी-
केऽपि दोषविधयाऽविद्यायास्तदतिरिक्तस्य वा विकल्पाख्यज्ञाने कारणत्वाभावाद् दोषनिष्ठ-
कारणतानिरूपकज्ञानान्यदेव ब्रह्मज्ञानमिवालीकृत्तानमपि, इति न तत्साधारणं सद्विविक्तत्वम् ।
अतो ब्रह्मणीव तत्रापि न व्यभिचारः; दृक्तादात्म्यरूपस्य हृदयत्वस्य तत्राभावात् ।

असतः साधकत्वसमन्वयः, वेदान्तानां
स्वरूपतो मिध्याभूतानामपि
ब्रह्मणि प्रामाण्यं च

तत्र चाऽऽविद्यकत्वेऽपि चक्षुरादीनां चक्षुरादिकरणस्त्वमात्रेणाविद्याकारणत्वं विना
घटादिज्ञानस्य न भ्रमत्वनिर्वाहः; स्वरूपतोऽप्यमापत्वेऽपि विषयतः प्रमाया अविरोधात् ।

“उपायाः शिष्यमाणानां बाञ्चनामुपलब्धनाः ।
अस्त्ये वर्त्मनि स्थित्वा ततः सर्वं समीहते ॥”

इति न्यायात्, सत्त्वस्य कारणतानवच्छेदकत्वाच्च । अतो वेदान्तानां यदि सत्
आविद्यकत्वेऽप्यविद्या स्वयं दोषविधया न निमित्तकारणम्, तदा वेदान्तस्याविद्यकत्वमात्रेण
तत्त्वमस्यादिवान्यजन्यज्ञानस्य न भ्रमत्वम्, येन ब्रह्मण्यतिव्याप्तिः स्यात् ।

अत्र वेदान्तानामाविद्यस्त्वाद्देदान्तजन्यज्ञानं मिध्येति वादस्तु न द्वैतिनामन्येषां प्रा-
सरति; ब्रह्मणो विषयस्मानाविद्यस्त्वात्, अत्राद्यच्च ।

मिथ्यात्वस्य प्रत्यक्षानुमानाद्विधाधोक्षारादिः

अत्राद्वैतसिद्धेः पक्षप्रकरणेष्वामानि सप्त प्रकरणान्यालोचितानि । तत्र पञ्चदशमारभ्य प्रत्यक्षबाधोक्षाः, प्रत्यक्षप्रारम्भभङ्गः, प्रत्यक्षानुमानबाधपक्षम्, प्रत्यक्षस्यागमबाधत्वम्, अपच्छेदस्यावैपम्यभङ्गः, प्रत्यक्षस्याबाध्यत्वे बाधकम्, भाविबाधोपपत्तिः, सत्यत्वानुमानभङ्गः, मिथ्यात्वे विशेषतोऽनुमानानीति दशप्रकरणानि मिथ्यात्वस्य तत्तच्छ्रुतिषिद्धस्य प्रत्यक्षादिना बाधशङ्कां धारयितुं प्रवृत्तानि ।

प्रत्यक्षेण वर्तमानमात्रग्राहिणामपि मिथ्यात्व-

परश्रुतिबाधयोगः, परिणामेनैव

पूर्वस्य प्रत्यक्षस्य बाधयोगश्च

तत्र प्रत्यक्षादीनां पौषपेयत्वाच्छ्रौतस्य मिथ्यात्वस्य बाधशङ्का नावसरति । तत्र प्रत्यक्ष-विरोधे श्रुतीनामन्यथा नयनं श्रुतेरर्थान्तरतात्पर्ये तद्विरोधात्पान्यथानयनेन भवति । अत्र तु प्रत्यक्षेण वर्तमानमात्ररूपेण भाविविषयाग्रहणाद् भाविबाधबाधकरत्वं बाधरूपज्ञानेन बाध्यत्वान्न संभवति । तत्र यथा 'द्वन्द्वं रजतम्' इति ज्ञानस्य 'नेदं रजतम्' इति ज्ञानेन परेण बाधः, एवमत्रापि बाधकज्ञानेन परेण पूर्वस्य 'सन् घटः' इत्यादिप्रत्यक्षस्य बाध एव युक्त इति 'सन् घटः' इत्यादौ सामानाधिकरण्यं बाधायां पर्यवस्यति ।

अपच्छेदन्यायेन प्रत्यक्षपारमार्थिकप्रामाण्यस्य बाधेऽपि

व्यावहारिकं प्रामाण्यमयाधम्

यद्यप्युपक्रममाधिकरणन्यायेन प्रथमस्य प्रत्यक्षस्य प्राक्त्वं शङ्कितुं शक्यते; तथापि तस्यापच्छेदन्यायेन बाधान्न पौर्वापर्यनियमे पूर्वेण परस्य बाधः, किन्तु परेणैव पूर्वस्य । अत्रापच्छेद-न्यायेन यदि—“यदि प्रतिहर्ताऽपच्छिन्न्यात् सर्ववेदस्य दद्याद् यद्युद्गाताऽपच्छिन्न्याददक्षिणं यत् संस्थाप्य पुनस्तैन यजेत” इति वचनसिद्धेऽपच्छेदद्वये प्रथमं प्रतिहर्त्रपच्छेदेऽनन्तरमुद्गात्रपच्छेदे च क्रमिके परेणोद्गात्रपच्छेदनिमित्तप्रायश्चित्तेन पूर्वस्य प्रतिहर्त्रपच्छेदनिमित्तप्रायश्चित्तस्य बाधेऽपि तद् दद्यात् “यत्पूर्वस्मिन् दास्यन् स्यात्” इति वचनात् प्रतिहर्त्रपच्छेदनिमित्तप्रायश्चित्तस्यापि सावकाशत्वं मन्यते, प्रकृते त्वागमेन प्रत्यक्षबाधे न तस्य सावकाशत्वमित्यपच्छेदन्यायवैपम्यम्, तर्हि प्रकृतेऽऽयागमेन प्रत्यक्षस्य बाधेऽपि व्यावहारिकं प्रामाण्यं तस्य स्वीक्रियत इति तत्रैपम्यभङ्गः ।

प्रतिहर्षपञ्छेदपूर्वत्वे "तद् दद्यात् यत् पूर्वसिन् दास्यन् स्यात्" इति
 घचनप्रलेन तस्य प्रामाण्यम्,
 अत्र तु न घचनसिद्धं प्रत्यक्षप्रामाण्यम्,
 अतः प्रत्यक्षाप्रामाण्यम्, अतः प्रत्यक्ष-
 स्यामगेनात्यन्तवाध एव

यस्तु तस्य प्रतिहर्षपञ्छेदनिमित्तप्रायश्चित्तस्योद्गात्रपञ्छेदनिमित्तप्रायश्चित्तेन वाध आत्यन्तिक
 एव युक्तः, न तु बाधितस्यापि सावकाशत्वं विना वचनं कल्पयितुं शक्यते। प्रकृते
 तु प्रतिहर्षपञ्छेदनिमित्तप्रायश्चित्ते बाधिते पुनरुद्गात्रं "तद् दद्याद् यत्पूर्वसिन् दास्यन् स्यात्"
 इति वचनेन प्रतिप्रपूजते, इति 'किमिव वचनं न कुप्यात्, नास्ति वचनस्यातिभारः' इति न्याय-
 सिद्धं तस्या सावकाशत्वम्। न चानाशमबाधिते प्रपञ्चसत्यत्वे पुनस्तत्सत्यत्वप्रतिप्रषयपरं किमपि
 वचनं भूयते, येन नात्यन्तिकवाधः प्रत्यक्षस्य स्यादित्यपञ्छेदन्यायेन सर्वथा बाध एव प्रत्यक्षस्य
 स्वीकर्तव्यः। तेन च तदन्यत्वाधित्वाधिकरणसिद्धौ ब्रह्मव्यतिरेकेण प्रपञ्चामाव एव
 प्रामाणिकः सिद्धयति।

प्रतिहर्षपञ्छेदपरस्य पूर्वस्य वाध एव, इति
 प्रत्यक्षवाधायोगेनापञ्छेदन्यायवैषम्यकल्पना युक्ता

न ह्यपञ्छेदनाये सर्वत्र बाधितस्यापि पूर्वस्य सावकाशत्वं विनापि वचनं कल्पयितुं
 शक्यम्; अन्यथा यदि प्रथममुद्गात्रपञ्छेदः, अगन्तरं च प्रतिहर्षपञ्छेदः, तत्र प्रतिहर्षपञ्छेदे-
 नोद्गात्रपञ्छेदनिमित्तेऽन्वेषणवशं स्थापनपूर्वकं पुनर्यज्ञानुष्ठाने बाधिते प्रतिहर्षपञ्छेदनिमित्त-
 प्रायश्चित्तानन्तरं पुनस्त्युद्गात्रपञ्छेदनिमित्तप्रायश्चित्तस्यानुष्ठानमापद्येव, इति तत्रात्यन्तिक एव
 बाधः परेण पूर्वस्य। अतो बाधितस्यापि कुत्रचन सावकाशत्वं वर्णनीयमिति कृत्वा नापञ्छेदन्याय-
 वैषम्यं शङ्कितुं शक्यम्।

न्यायचन्द्रिकामतेन दृश्यत्वहेतुसमन्वयः,
 दृश्यत्वस्य ह्यन्विद्यत्वस्य विषयक्षणेन
 फलव्याप्यत्व-वृत्तिव्याप्यत्व-साधारण-
 पक्षत्रयस्यापि निरासेन

अत्र विद्यमानानुमाने दृश्यत्व-ब्रह्मत्व-परिच्छिद्यत्व-शिला-रूपाशक्तयो हेतवः। तत्र
 न्यायचन्द्रिका—“दृश्यात् नाम फलव्याप्यत्वं वृत्तिव्याप्यत्वं साधारणं वेत्ति श्रीनेव कल्पान्

पूर्वपक्षमुखेनोपधिष्य नायः, अतीन्द्रियेऽभावेन भागाधिष्ठत्वात्, न द्वितीयः; ब्रह्मणोऽपि वेदान्तिभिर्ब्रूयिष्याप्याप्याभ्युपगमाद्भेदान्तिभ्यःत्वात्, न तृतीयः; ब्रह्मण्यनेकान्तिभ्यःत्वादेवेति निरस्य कमपि पक्षं नात्र समर्थयति; परन्तु नाशौदासीन्व मन्थते ।

तदीयमत्र समाधानं तु—अयुक्तमेतत्; श्रुतिज्ञानमनभ्युपगच्छतामित्थं विकल्पा-
नुरयानात्, तदभ्युपगमे तेषामपसिद्धान्तनिग्रहात् । शिष्यश्चोदयतीति चेत्, स इत्थं शिष्य-
णीयः—हरयत्पदार्थं एव त्वया नावगतः । इत्यत्वं हि दृगवच्छिन्नत्वम् । इगु आत्मा । एते
शाततया, अवाकतया वा साक्षिभेदात् । अतो न इत्यत्यस्यानात्मनि कचिदप्यसिद्धिरिति । आत्म-
नश्च स्वसंवेदनात्मतायाः प्रतिपादनीयत्वात्” इति ।

न्यायामृतकारस्य इत्यत्यस्य फल्पान्तर-

मादाय निरासः, अद्वैतसिद्धेः

फलव्याप्यात्वातिरिक्त-

सर्वपक्षसमर्थनं च

तत्र हरयत्वं फलव्याप्यत्वं श्रुतिव्याप्यत्वं साधारणं वेति विकल्पत्रयमाशङ्क्य त्रितयमपि न
हेतुरित्यत्र चित्तमुखाः पूर्वपक्षः । सिद्धान्ते तु न कस्यापि पक्षस्य समर्थनं कृतम्, किन्तु विश्व-
रूपहेत्यन्तरेण कार्यसामान्यमिष्यात्वं साधितम् । इदं छिद्रं दृष्ट्वा न्यायामृतकार उक्तवान्—श्रीन्
विकल्पानतिरिच्य कदाचित् कथञ्चिद्विषयत्वं वा, स्वयमवहारे स्वातिरिक्ते उचिदपेक्षा-
नियतिर्वा, अस्वयमवहारे वा इत्यपरानपि फल्पान् संकल्पयति, अद्वैतविद्विस्तु फलव्याप्य-
त्वातिरिक्तस्य सर्वस्य पक्षस्य श्लोदक्षमत्वादिति इत्यत्यवेष्टुं समर्थयति ।

तत्रप्रदीपिकाया इत्यत्यवेहेतुस्यानेऽशित्व-

हेतुसमादरः, इगुभिन्नत्वरूपइत्यत्य-

हेतुसमादरसूचना च

तत्रप्रदीपिका तु न्यायचन्द्रिकागवान् श्रीनेव प्रकारान् इत्यत्यस्य पूर्वपक्षस्यावसरे
संश्लेष तेषामसंभवं च पूर्वपक्षयित्वा तत्र किमपि समाधानं न्यायचन्द्रिकोक्तप्रकारेणाप्यसंकल्प्या-
शित्वहेतुत्वमेव तत्र मन्थते, परन्तु तत्र इगुद्वयसम्बन्धानुपपत्तिमुपपादयन्ती सा इकतादात्म्यस्य
न्यायचन्द्रिकोक्तं हेतुं समाद्रियत इति प्रतिभाति ।

अद्वैतसिद्धेः शाङ्करवेदान्ते किं स्थानम्

वृत्त्यभ्युपगमेन वृत्तिविषयत्वरूपदृश्यत्वस्य

ब्रह्मणि व्यभिचारपरिहारेण समर्थ-

नमद्वैतसिद्धेः, न्यायामृतोल्लिखितसर्वदृश्यत्व-

प्रकारसमर्थनं च ।

इदं छिद्रमवलोक्य न्यायामृतमुक्तांतीन् प्रकारानिष्पारानपि शीत् प्रकारान् हेतोः संश्लक्ष्यन्त्वानुमाने हेतुं निरस्यति । परन्तु दृक्तादात्म्यं न्यायचन्द्रिकाविधिततत्त्वप्रदीपिक्याऽर्थापत्तिविषया निरूपितं च प्रकारं दृश्यत्वस्य न मात्रामात्रेणापि स्पृशति । एवं संकल्प्यन्यायामृतं वेदान्तिभिर्वृत्तिस्वीकारात् तन्मतरीत्येन दूषणं परीत्या परस्य निरसनं कर्तव्यं मत्वा वदति । तेन च न्यायचन्द्रिकायाः परिहारः सूच्यत इव । सिद्धिकारास्तु यद्यद्वैतदृष्ट्या वृत्तिमभ्युपगम्य दृश्यत्वहेतुनिरसनं क्रियते, तदाद्वैतसिद्धान्ता वृत्तिविषये सर्वेऽपि प्रकाराः शिष्यन्ताम्, येन ब्रह्मण्यनेकान्ति-क्तादिदूषणानामतीन्द्रिये भागासिद्ध्यादिपरिहाराणाञ्च प्रकारा अवगन्तुं शक्यन्त इति मन्यन्ते । तथाद्वैतमतरीत्या कलव्याश्लेषमात्रं न दृश्यत्वमत्र हेतुक्रियते, किन्त्वपरे न्यायामृतो-ल्लिखिताः पञ्चापि प्रकाराः समर्थन्ते ।

मिथ्यात्वानुमानस्य मिथ्यात्वविषयकत्वम-

ध्यापनविधिप्रयुक्तत्वम्, स्वविधप्रयुक्तत्वं वाऽध्ययनस्येति ।

तत्त्वप्रदीपिकोक्तविधया, तेन

मिथ्यात्वस्य मिथ्यात्वेऽपि न प्रपञ्चसत्यत्वम्

अत्र मिथ्यात्वमिध्यात्वेऽपि प्रतिबोधिना न सत्यत्वमिति द्वितीयमिध्यात्वावसरे तद-
तास्त्रिकत्वपञ्चोपपादनावसरे सिद्धयादौ सम्यग् विवेचितम् । अत्र तत्त्वप्रदीपिकोक्तं मिथ्यात्वा-
नुमानस्य स्वविषयविषयकत्वमन्यप्यापनविधिप्रयुक्तस्याध्ययनस्यापि स्वाविधिप्रयुक्तत्ववदेकावच्छे-
दकावच्छेदेन समर्थितमित्यनुवन्धेयम् ।

परस्परध्यासोऽधिष्ठानस्य संसर्गमात्राध्यासेन,

न स्वरूपाध्यासेनारोप्याणामिवेति

ब्रह्मसिद्धिव्यवस्थाया न्यायामृतेनापि स्वोक्ताः

तत आमासताम्भवावसरे ब्रह्मणोऽपि मिथ्यापत्तिर्या शङ्किता, तथापि दृश्यत्व-
दिकमेव हेतुक्रियते, न तु परस्परध्यासः, तेन च परस्परध्यासो ब्रह्मण्यनारोपिते संसर्गाध्यास-

मात्रेणेति ब्रह्मसिद्धिव्यवस्था न्यायतुषादिभिराक्षिप्ता निरवसरति न्यायामृतमपि स्वीकरोति । तत्रानारोपितेऽधिष्ठाने संसर्गाध्यासेऽप्यधिष्ठानविषयभेदाज्ञानं कारणम्, न त्वारोपितविषयमिति शुक्लन्द्रिकाद्युक्तमनुसंधेयम् । तेन ह्यारोपितस्य परस्पराप्यासेऽधिष्ठानत्वं नापद्यते । तदेवं प्रत्यक्षादिना संभाव्यमानदोषेण श्रौतस्य मिथ्यात्वस्याबाध उपपादितः ।

जगत्कारणत्वादिपराणामागमानाम-
ध्यारोपापवादन्यायेन प्रवृत्तत्वात्, तेषामा-
गमत्वेऽपि बाध्यतैव, न तु बाधकता

वर्षभाष्यदोषागमेन तादृशत्वानामस्याबाधशङ्का तु जगत्कारणत्वाद्यागमस्याध्यारोपेयै-
वापवादार्थं प्रवृत्ततया 'इदं रजतम्', 'नेदं रजतम्' इत्यनयोर्विबोधयोरपि प्रत्यक्षत्वाविशेषेऽप्य-
पवादेनारोपबाधत्वैव युक्तत्वादप्यारोपापवादस्य उभयोरपि यावयैकवाक्यतयाऽन्ययानुभावक-
त्वात्, अप्यारोपस्य चन्दार्थव्यमाश्रित्वात्, "अप्राप्ता चानुपपत्तिः प्रयोगे हि विरोधः स्यात्
शब्दार्थस्त्वप्रयोगभूतः" इति न्यायेनाप्यारोपेण विरोधस्याकिञ्चित्करत्वात्, प्रत्युत्पापच्छेदन्यायेन
परेणापवादेन पूर्वस्यैव बाधस्य युक्तत्वाच्च नावसरति ।

सावकाशनिरवकाशान्यायो निराकाङ्क्षवाक्यार्थस्यास्ति,
कारणवाक्यादिषु त्वप्राप्तानुपपत्तिन्यायः, अतः कारण-
वाक्यानामध्यारोपापवादन्यायेन
प्रवृत्तानां न तन्न्यायेन व्यवस्था

तत्र सावकाशनिरवकाशादिन्यायेनागमस्य बाधाशङ्का तु—तत्र सर्वत्रोभयोरपि निराका-
ङ्क्षवाक्यार्थत्वेनाप्राप्तानुपपत्तिन्यायस्थानवताराद् नावसरति । एतद्बुदाहरणे तु "आदित्यो
सूर्यः" इत्यादावर्थादादस्य पदस्थानीयत्वात्, विध्यैकवाक्यत्वैव तस्य प्राणाप्यात्, तस्याप्रयोग-
भूतत्वाच्च न विध्यैकवाक्यार्थं तावत्यान्ययानुपपत्त्याऽर्थान्तरपरता दोषाय । "सोमेन यजेत"
इत्यत्रापि पदार्थमाश्रित्वात् सोम-वागयोरन्ययो विरुद्ध इति कृत्यैव विरिष्टलक्षणा स्वीक्रियते ।
प्राचीनमोभावकालु शक्तिदीपिकाकाण्डयः 'दत्ता जुहोति' इत्यादिगुणमात्रविधानस्थलेऽपि—

"विधाने वाऽनुवादे वा यागः करणमिष्यते ।

कृतगोपे श्रुतीयान्तं तद्वाचित्वं न मुञ्चति ॥"

इति वचनमुपपत्त्य तात्पर्योपपत्त्यर्थमेव मतवर्षलक्षणां स्वीकुर्वन्ति । खण्डदेवस्तु
'सोमेन' इति श्रुतीयाया इत्यभूतलक्षणार्थत्वमूरीकृत्य विशिष्टविधिपक्ष इव । पार्थिकबोधेन याग-

करत्वं सोमस्य रूपपादमिति लक्षणापत्तं परिज्ञेयतीति त्वन्यदेतत् । इदमेवाभिप्रेत्याद्वैतसिद्धिः—
तदुक्तमानन्दबोधार्थाः—

“तत्परत्वात्परत्वाच्च निर्दोषत्वाच्च वैदिकम् ।

पूर्वस्य बाधकं नायं सर्ष इत्यादिवान्यजात् ॥”

इति । मानान्तरावाधितं हि परशास्त्रं स्वविरुद्धस्य पूर्वस्य बाधकम्, तत्पर्यविषय एव
आर्थे प्रामाण्यात् प्रमाणस्य सतः परस्यैव प्रामाण्यं स्वीकर्तव्यम् । सर्वथाऽऽगमेनापि परेणापवाद-
विधना प्रवृत्तस्य बाध एवागमस्यापि । अत्रोत्सर्गापवाद-सायकाश-निरवकाशादिवहुतरतत्तन्त्या-
यावालम्बनागमस्यागमान्तरविरुद्धस्य विरोधपरिहारार्थं प्रमाणविशेषस्य प्रमाणविशेषाद्ये प्रसक्ते
तद्धारणम्, तत्तद्विषयसंकोचाद्युदाहरणं तु तेषामप्यारोपापवादविषयाऽऽप्रवृत्त्यात्, पौर्वापर्यनिय-
माभावात्, विध्यर्थवादयोरिव पदैक्यावयवतया, वाक्यैक्यावयवतया वाच्यभावात् विषयभेदा-
द्यात्राकिञ्चित्करम्, इति नागमस्य प्रपञ्चमिध्यात्वपरत्वापाततत्तत्तस्य तत्सत्यत्वपरमूलस्यागमस्य च
न बाधराह्याऽप्यत्र ।

मिथ्याभूतस्याप्यर्थक्रियाकारित्वस्याऽऽक्षेप-

समाधानाभ्यां सत्त्वस्य कारणता-

नवच्छेदकत्वादिनोपपादनम्

तत्रेयं शङ्का समुदेति—मिथ्यात्वे प्रपञ्चस्य कथमर्थक्रियाकारित्वमिति, इत्युक्तशङ्कानिरासार्थं
मुपरितनं प्रकरणम्—असत्तः साधकोपपत्तिप्रकरणं नाम । तत्रेदं प्रष्टव्यम्—सन एवार्थक्रियाकारि-
त्वमित्यत्रोभयसम्मतं निर्दर्शनं किं नामेति ? किमिदं सत्त्वस्यापि कारणतावच्छेदकत्वमभिप्रेत्य,
उत तत्तत्पदार्थस्वरूपमात्रमर्थक्रियाकारोति मत्वा । आद्ये किं नाम सत्त्वमर्थक्रियाकारिता-
वच्छेदकम्, किं त्रिकल्पवाच्यत्वरूपं सत्त्वम्, उत तत्तद्व्यपहारमात्रनिर्वाहकं यावद्बाधं
व्यापहारिकसत्त्वम्, उत सत्ताजात्यादिमत्त्वम्, उत कालसम्बन्धमात्रम् । तत्र न कारणता-
वच्छेदकत्वं सत्त्वस्य कस्यापि—

“अन्तर्मानितसत्त्वं चेत्कारणं तदसत्ततः ।

नान्तर्मानितसत्त्वं चेत्कारणं तदसत्ततः ॥”

इति क्षण्डनखण्डितम् ।

तत्तदर्थस्वरूपमात्रस्य तदर्थक्रियाकारित्वं तु प्रातिभासित्वस्य, अत्राशरितस्य चाप्रति-
 चर्यनीयस्यापि उद्दिष्टशक्त्यस्वरूपान्न विकल्पम् । अर्थक्रियाकारित्वात्तदर्थं, एतत् विज्ञान-
 बाधस्य कस्याप्यर्थक्रियाकारिणो शब्देतमार्गीत्य संभारति; मन्त्रज्ञोऽप्यप्यर्थक्रियाकारितात्मावात्,
 उपदिष्टस्योपाधिकवापान्मुपगमात्, अन्देशाननिर्वचनीयानां विज्ञानरूपस्यैव, परमातेऽपि
 पदार्थानां विज्ञानबाधत्वरतिदानामप्यर्थक्रियाकारित्वात् । तद्वदप्यशरित्वादेवं तु एतत् एत-
 द्वात्वादिरूपं एतादितिद्वयानामभावादीनामप्यर्थक्रियाकारित्वात्, अर्थक्रियाकारित्वयोग्यस्य
 धर्मस्यानिर्वचनीयसाधारण्यान्नान्तोऽप्यर्थक्रियाकारित्वपरिरोधि ।

असतोऽर्थक्रियाकारित्वेऽस्तत्पदेन सतिष्ठितकल्पमात्रं

विवक्ष्यते, तच्च सद्सत्तिलक्षणसाधारण-

मित्यादिव्ययस्यायाः सोदाहरणनिर्देशम्

असत्पदेन चायं सतिष्ठितकल्पं विवक्ष्यते, न शक्यतादेहात् । न चानिर्वचनीयस्य
 फचिदुपाधी एत्नेन प्रनीत्यनर्हत्वरूपमतत्तम्, येन सशक्तिगादिवदर्थक्रिया-
 कारित्वाभावेऽनिर्वचनीयत्वं न स्यात् । न च उद्देश्यत्वमप्यत्र इयार्थक्रियाविरोधि;
 सिद्धन्तेऽऽद्वैतशक्त्यस्यैवार्थक्रियाकारित्वप्रसंगेऽप्यत्रैव । उद्दिष्टशक्त्योऽनिर्वचनीयेऽऽद्वैतशक्त्य-
 मात्रेण सतिष्ठितशक्त्यर्थक्रियाकारित्वोपपत्तेः, स्वामिज्ञानमिद्वैतनिर्वचनीयानां देवानामवया-
 दीनामप्यर्थक्रियाकारित्वदर्शनात् । न च तत्र तत्तन्नाशनेषार्थक्रियाकारिः, विषयविरोधितस्य
 ज्ञानस्य स्वरूपसाध्यात् सर्वस्य ज्ञानस्य उन्निर्वचनीयकारित्वोपपत्तेः, अर्थापलक्षणमात्रेण ज्ञानस्य
 विरोधे तु सर्वत्रैवार्थक्रियाकारित्वात्प्राप्त्यासतोऽर्थक्रियाकारितापामर्थक्रियाकारिताकथाया
 भङ्गापत्तेः, ज्ञानस्यापि सुक्तिरूप्यायाकारस्याविद्यावृत्तित्वेन प्रातिभासिकत्वेनाशाप्यत्वरूपस्यैव
 भावाच्च ।

ज्ञानमात्रस्य स्वाप्नादौ नार्थक्रियाकारित्वम्,

किन्त्वर्थविरोधितस्यैवेति यद्-

तरोदाहरणेन निष्कर्षः

अथमत्र निष्कर्षः—

असत्ः साधकत्वाभावे विभक्त्वेण सतीऽपि प्रतिबिम्बाकारेणासत्ः प्रतिबिम्बस्य,
 स्वाप्नार्थस्य, रक्तिकारीपित्तलौहित्यस्य च शुभाशुभमूलनोपाधिसत्तिपात्रसाधकत्वमनुभूयमानं

वाधितं स्यात् । एतेन रेषारोपितवर्णप्रत्यायकत्वं वर्णारोपितदैर्घ्याधर्मेदप्रत्यायकत्वं च व्याख्या-
तम् ; कस्मिन् लिङ्गति रकारं पदतीत्यादिसार्वभौमिकव्यवहारेण रेषागामेन वर्णारोपितवर्णार्थ-
प्रत्यायकत्वम्, न तु तत्प्रकारितवर्णानामित्यङ्गीकरणीयत्वात् । ध्वनीनामस्फुरणेऽपि दोषो वर्ण इति
प्रत्ययेन दैर्घ्यादीनां वर्णे समारोपस्यैवाङ्गीकरणीयत्वाच्च । अत एव हि सचिदुत्पिरादेः, तज्ज्ञानस्य
वाऽरिष्टसाधकत्वमुपपद्यते; अवच्छिन्नस्य जनकत्वेऽवच्छेदकस्यापि तत्त्वावश्यकत्वात् । घटदेशकालौ
यद्वैतत्वात् प्राहस्य तद्विज्ञेयदेशकालत्वस्य घटाभावादिसंघन्धस्य घटेनापि संघन्धे तददेशकालमिन्द्रदेश-
कालत्वस्यैव व्याहृत्यापत्त्या घटस्यभावे, वेदान्तसाध्यत्वे नित्यत्वविरोधापत्त्या ब्रह्मणो ज्ञाने, स्वस्य
स्वजनकत्वे प्रतियोगि-प्रागभावायोः समकालिकत्वापत्त्या घटस्य प्रागभावे, प्रतियोगि तदभावायोः
सदाहित्या भ्रम-प्रत्ययायोरुत्पत्तिप्रसङ्गेन विशेषदर्शनविहितकरणयोस्तदभावे च सिद्धे इच्छानु-
पपत्त्या कामनाया एव व्याहृत्यापत्त्या स्वर्गस्य कामनायाः, कार्याव्यवहितपूर्वकाले स्व-स्वध्याप्या-
न्यतरसत्त्वापत्त्याऽऽतीतस्य स्मृतौ, निःस्वरूपत्वप्राधातापत्त्याऽस्तः परोक्षज्ञाने, घटस्यापि
स्वजनकत्वे चिकीर्षाया एव व्याहृत्या चिकीर्षाया घटस्य ज्ञाने, शुद्धब्रह्मणो वृत्तविषयत्वेन निवर्तक-
त्वायोगेन ब्रह्मणो ज्ञाने च विशेषणत्वस्य बाधादुपलक्षणत्वाङ्गीकारेऽपि सूक्ष्मपिरादिज्ञाने सूक्ष्मपि-
रादेर्विशेषणत्वे बाधकामायाज्ञोपलक्षणत्वमित्यसतो विषयस्यापि साधकत्वस्यानुभवात् । अत एव
सुकृत्सर्वविज्ञानेनोत्कृष्टभयाद्यनुविधानोपपत्तिः ।

एतेन ज्ञानत्वेनैव जनकत्वम्, न तु विषयावच्छिन्नत्वादिनेति वस्तुतस्त्वित्यादिना प्रति-
पादितं निरस्तम् ; स्वरूपस्य सर्वज्ञानसाधारण्याभावेऽनुगतस्य कस्यचन धर्मस्यैवासर्वज्ञानादिव्या-
वृत्तिप्रयोजकत्वस्य वर्णनोपपत्त्या, तस्य च चाक्षुषत्वादिना सांकर्येण ज्ञानत्वजातिरूपत्वासंभवात्
स्वरूपसंघन्धेन वाऽध्यासिकसंघन्धेन वा ज्ञानसंघन्धिनिषयकत्व एव पर्यवसानाद्विषयस्यापि
साधकत्वस्यैव युक्तत्वात् ।

एतेन—तज्जनकविलक्षणजन्यत्वेन तज्जन्यविलक्षणजनकत्वेन च हेतुना धर्म्यस्तरतंभन्धान-
पेक्षवैलक्षण्यानुमानमपि—प्राहृतम् ; उक्तप्रकारेण विषयसंबन्धमपेक्षैव वैलक्षण्यस्य वर्णनीयतया
बाधात्, घटरूपोपाधिसंघन्धेनैव विलक्षणो घटसंबन्धो व्यभिचारात्, अप्रयोजकत्वाच्च । अतोतादे-
रपि व्यावृत्तिजनकधीविषयत्वं व्यावर्तकत्वं विद्यत एवेति नातुपपत्तिः । एतेन—विषयत्वेन विषया-
वच्छिन्नज्ञानस्यापि मिथ्यात्वमिति—सूचितम् । तुच्छत्वाददर्शनमप्यसाधकम् । यस्तुतस्तु सर्वं न
साधन् कारणतावच्छेदकम्, न वा तुच्छविलक्षणत्वम्, किन्तु दण्डत्वादिकमेव, तद्वेदाद्य कारणमपि
मिथ्यमित्यन्तम् । तथा च जनकवाच्यतुकारेण न सत्तावत्यसिद्धिः । तदुक्तं लण्डनशुद्धिः—

अद्वैतसिद्धेः शास्त्ररवेदान्ते किं स्थानम्

“पूर्वसंबन्धनियमे हेतुत्वे तुल्य एव नौ ।

हेतुतत्त्वबहिर्भूतसत्त्वासत्त्वकथा वृथा ॥

अन्तर्भावितसत्त्वं चेत् कारणं तदसत्ततः ।

नान्तर्भावितसत्त्वं चेत् कारणं तदसत्ततः ॥ इति ।

एतेन—

अन्तर्भावितसत्त्वं चेदधिष्ठानमसत्ततः ।

नान्तर्भावितसत्त्वं चेदधिष्ठानमसत्ततः” ॥

इति सम्भाषादनम्—पराहृतम्; अधिष्ठाने मया स्वरूपेण सत्ताङ्गीकारयत् त्वया तदनङ्गीकारेण वैपम्यत् । “कथमसतः” इति श्रुत्यादिकं तु तुच्छे जनकत्वनिर्घेयपरं नास्माकं प्रतिकूलम् ; असन्मतेऽपि तुच्छस्य जनकत्वानङ्गीकारादिति सर्वमनवद्यम् ।

दृश्यत्वस्य ज्ञानजन्यफलाधारत्वादिरूपस्य मिथ्यात्वा-

प्रयोजकत्वे सत्यत्वापत्तिः, अन्यथा दृक्तादात्म्यानुपपत्तिः,

वृत्तिन्याप्यत्वं विषयत्वं तूपहितस्यैव, इति

न ब्रह्मणः शुद्धस्य तेन मिथ्यात्वम्

तदेवं मिथ्याभूतस्यार्थक्रियाकारित्यात् तस्यासाधकत्वेऽनुपपत्तेर्दृश्यत्वेन मिथ्यात्वानुमाने न कोऽपि बाधः । तत्र दृश्यत्वस्य मिथ्यात्वाप्रयोजकत्वशङ्का तु सत्यत्वानुपपत्तिरेव बाधिकेति निरूपणार्थमनन्तरं प्रवरणम् ।

तत्र—(१) ज्ञानजन्यफलाधारत्वम्, (२) ज्ञानजन्यज्ञानादिशुद्धिगोचरत्वम्, (३) शानकर्मत्वम्, (४) ज्ञानाकारसमर्पकत्वम्, (५) दृश्यमानत्वविशिष्टत्वम्, (६) ज्ञानजन्यव्यवहारयोग्यत्वम्, (७) तत्संनिकृष्टकारणजन्यज्ञानसम्बन्धित्वम्, (८) शर्यां संविद्ययोऽवभासते, स तस्या विषयः, तथा च सविदि भासमानत्वम्, (९) सम्बन्धान्तराद् ज्ञानावच्छेदकत्वं दृश्यत्वं यद्यपि अन्यज्ञानविषयत्वमादाय वक्तुं शक्यम्; तथापि तदिदं दृश्यत्वं प्रातिभासिकसाधारणम्, सविन्मात्रसम्बन्धविद्यादायनादावव्याप्तम्, तस्या विना जन्यज्ञानं साक्षिमात्रमात्रत्वानादेर्दृश्यत्वप्रभावस्यैव दृक्तादात्म्याभिधानस्य संभवात् ; अन्यथा तन्मिथ्यात्वानुपपत्तेः ।

अत एव न्यायचन्द्रिकायां दृक्तादात्म्यरूपमेव दृश्यत्वमत्र हेतुक्रियते । अद्वैतसिद्धौ तु श्रुतिन्यायत्वं ब्रह्मसाधारण्याभावेऽपि यदेतत्त्वेन विवक्षितम्, तदिदं ब्रह्माक्षणं न श्रुतिन्याय-
मपि, किन्तु श्रुत्याऽऽवरणाभिभवे स्वप्रकाशमात्रं ब्रह्म, श्रुतिन्याय्यमुपहितं तूपहितरूपेण मिथ्य-
येति निरूपितम् । तथा च ब्रह्मणोऽपि दृक्तादात्म्यवद् श्रुतिन्याय्यात्वस्याप्यसंभवाभनानैकान्ति-
पर्याप्तितः । एतत्प्रस्थानेऽविद्यार्दानामपि प्रत्याक्षानुमानागमादिविपर्यत्यम्, श्रुतिविपर्यत्वेन
विस्थात्वं च नानुपपन्नम् । नित्यपरोक्षगुणत्वादीनामपि श्रुतिन्याय्यत्वमसत्त्वापादकारणानाविपर्यत्य-
प्रयोजकविशिष्टचैतन्याप्यस्तत्त्वेनैव श्रुतिन्याय्यात्वात् तन्मते मिथ्यात्वोपपत्तिः । व्यवहार-
विपर्यत्वं त्वत्सद्ब्रह्मातिरिक्तस्यैव, इति तदन्यथानुपपत्त्या मिथ्यात्वमपि दृक्तादात्म्येनैव । श्रुत्यु-
पहिते ब्रह्मणि श्रुतेर्दृक्तादात्म्यमादाय मिथ्यात्वव्यपदेशः । ज्ञानस्य परोक्षत्वापरोक्ष-
त्वभिन्नागादिकमपि न श्रुतिसम्बन्धमात्रेण, किन्तु तदवच्छिन्नचैतन्याप्यात्तेनैव । न च
चैतन्यमात्राप्यात्तेन परोक्षत्वापरोक्षत्वविभाग उपपद्यते, किन्तु तदर्थं श्रुतिनिर्गमयादोऽपि,
येन प्रतिकर्मव्यवस्थादिकमुपपद्येत । यद्यपि दृक्तादात्म्यरूपदृश्यत्वज्ञानं श्रुतिउपेक्षम्; तथापि
मिथ्यात्वप्रयोजकत्वं तादात्म्यत्वेन मुख्यम्; अत एव श्रुतिन्याय्यतापीत्यभिप्रेत्यैव न्याय-
चन्द्रिका दृक्तादात्म्यं दृश्यत्वमेव मिथ्यात्वप्रयोजकमिति वदति । सर्वत्र श्रुतेरुपयोग आवरणा-
भिभवार्थः । ब्रह्मव्यतिरिक्तेषु त्वावरणाभिभवार्थोऽपि, साक्षिचैतन्याभेदायोऽपि, चिदुपयोगार्थोऽपि
वा । अधिकं सिद्धान्तलेशसंग्रहादौ व्यक्तम् ।

ब्रह्मण इदन्तया घेतत्त्वाभासः; आचरणा-

भिभवमात्रार्थत्वाद् श्रुतेः

ब्रह्म नेदन्तया वेद्यम्, किन्त्वविद्यानिवृत्तिमात्रार्थत्वात् । अत एव भगवत्पादभाष्यं “न हि
शास्त्रमिदन्तया ब्रह्म बोधयति, अविद्यानिवृत्तिपरत्वाच्छास्त्रस्य” इति । तदिदं स्वप्रकाशनं न स्वप्रकाशार्थं
श्रुतिमपेक्षते । इदमेवाप्यासमाप्योपक्रमे “युष्मद्भस्मत्प्रत्ययोचरयोर्विषय विपयिगोः” इत्यनेनापि
सूच्यत इति प्रागेव व्यक्तीकृतम् ।

एकमेवेत्यादिश्रुत्यर्थविचारः

तदेवं प्रतिकर्तृत्ववत्त्वानुपपत्त्या दृश्यत्वस्य साक्षात्, परम्परया वा दृक्तादात्म्यरूपस्य
मिथ्यात्वं विना ब्रह्मव्यतिरिक्तस्यानुपपत्त्या प्रत्याक्षानुमानादीनां मिथ्यात्वं एव तात्पर्यस्य युक्तत्वेन

प्रपञ्चमिथ्यात्वमुपपादितम् । ततः प्रकरणचतुष्टयेन मिथ्यात्वश्रुतीनामुपपत्तिः । तत्राद्वैतसिद्धिकारैः
 “एकमेवाद्वितीयम्”, “तस्मिन् शोकमात्मवित्” इत्यादिमिथ्यात्वपराणां चान्यासां निर्गोचरे,
 यदधिकृत्य तत्रान्मिथ्यात्वलक्षणाविचार एव विरादीकृतम् ।

दृष्टिदृष्टिवादे तु सिद्धिकाराश्चन्द्रिकाकाराश्च स्वोयं वक्तव्यं सम्यगेव विवेचयन्ति ।

एकजीववादानिष्कर्षः

एकजीववादेऽद्वैतसिद्धिनिष्कर्षस्तु—अविवावशात् सर्वशरीरेषु संघटतः समष्टयभिमानिन
 एव मुख्यजीवत्वेन, स्यात्सुदृशत्वेन, सुप्ते च तस्मिन् लयकाले जगदप्रतीतिरिष्टत्वात्, संस्कारस्य
 कारणात्मनाऽवस्थितेः सुप्तपुनरुत्थानोपपत्तेः, समष्टयभिमानिन एव तत्त्वैकत्वेन प्रतिशरीरगर्ह-
 मत्ययवियक्त्वेन च ‘तव’ ‘मम’ इत्यादिभिरुक्त्याऽनुपपत्तेः, ग्राहण एव जीवत्वेऽपि नन्वस्याऽऽविद्य-
 कत्वेन नित्यमुक्तत्वधुतिविरोधाभावात्, भिन्नभिन्नान्तःकरणाभेदाभ्यासेन तत्तदन्तःकरणमादाय
 प्रत्यक्ष-परावत्त्वादिव्यवस्थोपपत्त्या तत एव चैत्रमुखानां मैत्रेणानुसन्धानस्य “अनादिमायया
 सुप्तो नदा जीवः प्रबुध्यते” इत्येकत्वधुतिविरोधेनाविद्यायामित्यादिश्रुतेर्भ्रमप्राप्तबहुत्वादेवोपपत्तेर्न-
 र्णनीयतयाऽविद्या कर्म कथादीनामनेकधर्मत्वोक्तश्रोपपत्त्येधरकारणत्वव्यवस्थापनसिद्धान्ताविरोधाभा-
 वस्याविद्याविन्मात्राश्रयत्वोपपादनत्वसरे निरूपयिष्यमाणत्वेन चानेकशरीरकैकजीववादासंभवात्,
 समष्टयभिमानिनो जीवत्वैव सर्वत्वस्य—“तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद्य परं तव” इति
 स्यूत्यनुसारेण वर्णनीयतया सर्वज्ञत्वाद्विश्रुतीनामुक्तत्वमृतेश्च निरूपयत्वाभावेन तद्विरोधाभा-
 वात्, सामान्यतो मोक्षोपयोगिज्ञानविरोधात्स्वेनाशाततत्त्वविद्येन तत्त्वमस्यादिवाक्यवक्तृत्वेन
 वा कल्पितस्योपदेष्टृत्वसंभवेन “यदेव भगवान्” इत्यादिश्रुतिस्मृतिविरोध-भोक्षापदेशवैयर्थ्यानाम-
 प्रसङ्गात्, शिष्यवद् गुणैरपि कल्पितत्वेन स्वप्नगुरोरिव प्रवचनादीं प्रवृत्तुपपत्त्या सर्वव्यवस्थोपपत्तेः,
 प्रामाण्यरक्षणमात्रेऽन्यत्रापि विषयवृत्तेन शास्त्रपाठान्योपपत्त्याऽनिश्चिनाद्वैतकल्पकत्वविरोधात्,
 एकत्वेन वस्तुनोऽसंसारिणोऽपि द्रव्यचैतन्यस्य स्वाश्रिताविद्यावशेन कल्पपरवायुपपत्तेः, अपूर्वज.तीया-
 नुपपत्तिप्रसङ्गेनासम्प्रदायिकस्योक्तविरोधित्वाभावेन कारणत्वस्यैव तद्विरोधित्वेन च कारण-
 भानान्, पूर्वं तत्त्वज्ञानानुपपत्तावधि कारणसंग्रहणाने इदानीं पश्चादा तत्त्वज्ञानोत्पत्तिप्रसङ्गेन शास्त्र-
 प्रामाण्यरक्षणोत्पत्तिज्ञानोऽपि विषयवृत्तेश्चैव तद्विरोधाभावात्, “तयो यो देवानाम्” इत्यादिश्रुतीनां
 प्रामाण्यजीवोपपत्त्यावशेन तद्विरोधाभावात्कैकजीववादेऽपि युक्त एवेति ।

मिथ्यात्वस्याज्ञानमूलकत्वस्याध्यासभाष्य उल्लेखाद्
ज्ञानस्वरूपादिविचारस्याऽऽवश्यकता

सर्वोऽप्यसं मिथ्यात्वविचारः प्रथानमज्ञानं मूलोक्तवैवात्मानं लभते । अध्यासभाष्येऽपि
“मिथ्याज्ञाननिमित्तः” इत्यध्यासेऽज्ञानस्य निमित्तत्वं प्रस्तुतम्—“तमेतमेव लक्षणमध्यासं पण्डिता
अभियोजेति मन्यन्ते, तद्विवेकेन च वस्तुस्वरूपावधारणं विद्यामाहुः” इति, ‘कथं पुनरविद्या-
वद्विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणाणि शास्त्राणि’ इति ।

अविद्याविरोधित्वं दृष्टेरेव, न तु चैतन्यस्य, अतो

नाविद्याया ब्रह्माश्रयत्व-विषयत्वायोगः

अत्र ‘अध्यासं पण्डिता अभियोजेति मन्यन्ते’ इत्यत्राध्यासोपे कार्याध्यास इव मूलाज्ञानमपि
नियम्यत इति व्यवस्थानुसन्धेया । अतोऽविद्याविरोधिनी विद्येति वाक्यनिर्दिष्टा विद्या का नामेति
शङ्कायां ब्रह्मसिद्धिः—“न खल्वामरमभावा विद्याऽविद्यानिवर्तिनी; अविद्यायास्तथा विरोधा-
भावात्, विरोधे वा नित्यनिवृत्तेर्नित्यमुक्तं जगत् स्यात् । न च विद्यान्तरमस्य विरोधि-
निवर्तकम्, ऐक्यत्वप्रवादे व्यतिरिक्तस्य तस्यायोगात् । भाग्यनुकूल्य ब्रह्मत्वभाववापुनपक्षे-
त्यमरमभावा एव विद्या नाम । तस्याश्चाविद्ययाऽविरोधनाऽविद्यानिवर्तकत्वमित्याशङ्क्य—
केन पुनरविद्या निवर्तते ? अत्रग-मनन निदिश्यासनाभ्यसनेः साधनमेव ध्यातव्यं वि-
द्यादिनाऽविद्याविरोधिनी विद्या अत्रग-दिब-व्याऽज्ञानाकारवृत्तिरेवेति विधेयितम् । विद्याविद्याः—
“एतद्विवेकेन च वस्तुस्वरूपावधारणं विद्यामाहुः” इति भाष्यार्थं एषाम् निवृत्त्यर्थे ।
ब्रह्मविद्याभरणमप्यमुमर्षे स्पष्टयति । “अविद्यानिवृत्तिपरत्वात् शास्त्रस्य” इति समग्रमप्युपभाषामु-
न्दिश्यमिममर्षमुपवृत्त्यति ।

अविद्यास्वरूपे सर्वदर्शनाविप्रतिपत्तिः,

तस्या हानेन निवृत्तौ च

न चाविद्यायां विद्यानिवर्त्यायां विप्रतिपत्तिः, यतः सर्वप्रतिपत्तिभिश्चोपपत्त्याः । तथा
हि सत्यवादिना सत्त्वे यथादर्शनं नाविद्या, खण्ड्यतुल्यत्वे न व्यपक्षारङ्गम् । विद्यामगान-
यादिनोऽपि यथावमासं ज्ञानरूपभावे नार्थापह्वनः; नीलपीवादेज्येयाकाः सत्येतिप्रमाणानपह्वनम् ।
अन्यन्तासत्त्वे स्वहिरवभासायोगात् खण्ड्यम् । बाह्यार्थप्रतिपत्तिनामपि विद्या निवृत्तिरिति
रजनादिज्ञानव्यपक्षारङ्गत्वान्निरूपयति । अतो न विद्या

अपह्वः, इति । अनादिरप्रयोजना च मूलाधिद्याऽपि ब्रह्मसिद्धिसंमता । अतस्तत्स्वरूपभेदे कस्यापि नापत्तापोऽधिद्यायाम्, तत्त्वज्ञानेन निवृत्तौ च सम्भवति ।

अधिद्याया अभावविलक्षणत्वे भावत्वव्यपदेशः, तस्या भावाभाव-
विलक्षणत्वेनानिर्वचनीयत्वमेव स्वरूपम्

अस्या अधिद्याया लक्षण-प्रमाणादिकं सर्वमपि तत्त्वप्रदीपिकादौ सम्पक् परीक्षितम्, यस्य न्यायसुधादौ निरासो दृश्यते । सा च भावरूपा । भावरूपत्वं च तस्या अभावविलक्षण-त्वमात्रेण, परमार्थतस्तु भावाभावविलक्षणा तृतीयप्रकारा सेतीष्टसिद्धधादौ व्यक्तम् ।

अधिद्याभावरूपत्वे द्वैतिनामधिप्रतिपत्तावपि न्यायामृतेन
न्यायदृष्ट्या भावत्वनिरासाद् न्यायामृत-
निरासलक्ष्यत्वाद्ब्रह्मैतिसिद्धेरत्राभावत्वनिरासः,
चस्तुतस्तु भावत्वनिरासोऽप्यत्र

यद्यपि द्वैतसिद्धान्तेऽपि भावरूपमेवाज्ञानम्, नाभावरूपम्; तथानिर्वचनीयत्वादौ धिप्रतिपत्तावपि तत्राधिवादात्; तथापि तस्या भावरूपत्वसमर्थनं नैयायिकादिनिरासदृष्टयेव, न तु स्वदृष्टयेति तदीय एव निवन्धे व्यक्तम्, इति न्यायामृतस्य तद्भावात्वनिरासो न यस्तुत-मनुरुध्येति तन्निरासार्थमद्वैतसिद्धिकाराणां प्रयत्नो निष्प्रयोजनः; तथापि 'गतानुगतिको लोकः' इति न्यायेन न्यायामृतगतिमेवानुरुध्याद्वैतसिद्धिरप्यत्र कृत्वाचिन्तया गच्छति ।

अधिद्यालक्षणानां तत्त्वप्रदीपिकोक्तानां निरूपणम्,
सर्वेषां लक्षणानां तत्र समन्वयश्च

तत्राधिद्यालक्षण मानादिक्रिये तत्त्वप्रदीपिकामेवालम्बते, प्रायेण न्यायामृतनिरासार्थम-द्वैतसिद्धिः । तत्राज्ञानलक्षणमनादिभावत्वे छति ज्ञाननियत्येवम्, भ्रमोपादानत्वम्, ज्ञानत्वेन रूपेण ज्ञाननिरासार्थे वा । तत्रायस्य प्रयत्नोपादानमूलज्ञानेऽनादिभावत्वस्य, उपादानत्वस्य च विद्यमानत्वाल्लक्षणसमन्वयः । शुक्तिरूप्यायज्ञानमनापेर ज्ञाननियत्यैरूपोपादानमधीति लक्षणसमन्वयः । भावयं चास्याभावविलक्षणत्वमात्रेण, तस्य ज्ञानाभावधिनिरास एव तात्पर्यात्, तस्य भावाभावविलक्षणमनूपपत्तारम्भान् तस्याभावोपादानत्वमपि न विदुः ।

तृतीयप्रकाराया अचिदाया भावा-
भावोभयोपादानत्वोपपत्तिः

न चोपादानोपादेयभावे साक्षात्परिणाम इति तु 'न विलक्षणत्वात्' इत्यधिकरणेन सिद्धान्तितम् । अतस्तस्याभावभिन्नत्वेऽपि न भावरुपम्, किन्तु सदृशद्विलक्षणत्वमेव; तथापि मागनामपि यथा तृतीयप्रकारत्वमत्याहतम् । यदि कश्चित् साधर्म्यं तु सर्वत्र सत्त्वादिनां सुकृममित्यपि तत्रैव व्यक्तम् ।

ज्ञानस्याज्ञाननिवर्तकत्वम्, जीवन्मुक्तानां
संस्कारस्यापि ज्ञानेनैव निवृत्तिरित्यादिविधेकः

ब्रह्मणो वृत्तिविरम्यत्वपक्षेऽपि स्वरूपसदुपाधिमतो ज्ञानस्यैव निवर्तकत्वादज्ञानस्य ज्ञाननिवर्तकत्वम् । जीवन्मुक्ताज्ञानसंस्कारादीनामखण्डाकारवृत्तेश्चाज्ञानयुक्तत्वेन प्रारब्धस्य प्रतिबन्ध-
कस्याभावे ज्ञाननिवर्तकत्वम् ; अप्रामाण्यज्ञानानास्फुटपटुतमसंस्कारसहितप्रमथ्याप्यनुभ्यमानाद-
ज्ञानानवहितस्याऽऽदेहादिमोक्षमन्त्रसमानस्य तत्त्वज्ञानस्यैवाज्ञाननिवर्तकत्वात्, "भोगेन दिवतरे
क्षययित्वा ततः संपद्यते" इति सूत्रस्य प्रारब्धाभावसहकारबोधनमात्रे तात्पर्यात्, स्वत एव
संस्काराणां निवृत्तिरित्यस्यापि विना प्रयत्नं साक्षात्कारस्यानुवृत्तिबोधन एव तात्पर्यान्वयः ।

अचिदाया भावाभावविलक्षणत्वरूपतृतीयप्रकारत्वाविरोधः,
तस्य बाधोपपत्तिश्च

सत्त्वासत्ययोरिव भावाभावयोरपि परस्परविरुद्धरूपत्वाभावस्य न्यायचन्द्रिकोक्तरीत्या
स्वीकर्तव्यत्वान्न तृतीयप्रकारत्वविरोधः । अज्ञानस्य यावत् स्वसत्त्वं साक्षिभास्यत्वमप्य-
विद्याद्वन्द्वुपहितचैतन्यस्यैव साक्षित्वादविद्यानिवृत्तिफल एव साक्षित्यस्यापि निवृत्तेः संविगमानस्या-
साक्षित्वाच्च बाधायोगः ।

अचिदाया भ्रमोपादानत्वलक्षणस्य निर्दुष्टत्वम्

भ्रमोपादानत्वं चाऽज्ञानलक्षणम् । इदं तु मायाऽपि परिणामविधयोपादानकारणमिति
विपरणमत्राभिप्रायेण । उपादानत्वं हि तस्याः परिणामविधयैव विवक्षितमिति न ब्रह्मण्यतिक्रमिः ।
अत्रापि तृतीयप्रकारत्वाद् भावाभावोभयोपादानत्वं यथायथमनाहतम् । अन्यदपि लक्षणमेव-
मन्वाहृतं द्रष्टव्यम् ।

भावरूप एवाज्ञानेऽहमज्ञ इति प्रत्यक्षं प्रमाणम्

अयं भावरूपेऽज्ञाने प्रत्यक्षप्रमाणोपन्यासः । यद्यपि द्वैतमतेऽपि भावरूपमेवाज्ञानम्, नाभावरूपमिति द्वैताद्वैतमतप्रक्रियाप्रस्तावे नायं विवादः सावसरः; तथापि न्यायामृतमनुसृत्यैव 'गतानुगतिस्तो लोकः' इति न्यायेनाद्वैतसिद्धिरप्याऽऽन्तमनुगच्छति । 'अहमज्ञः', 'गामन्यं च न जानामि' इति प्रत्यक्षमज्ञानगवगाहते, न तज्ज्ञानाभावपरम्; धर्मि-प्रतियोगिज्ञानयोः स्तोत्राभा-भावनुभवविरोधात्, भावरूपत्वे त्वज्ञानस्य धर्मिज्ञानस्य साक्षिज्ञानत्वात् साक्षिगोप्यज्ञानसाध-कत्वात्तुपपत्तिः ।

अज्ञानस्य ज्ञानाश्रयत्वोपपत्तिः, साक्षिवेद्ये सुखादौ

'सुखं न जानामि' इति प्रतीत्युपपत्तिश्च

अत्राहमर्थस्याज्ञानाश्रयत्वेन नाज्ञानानुभवविरोधः । विवरणाचार्यैरहमज्ञ इति प्रतीतौ तस्य शुद्धचैतन्याश्रयत्वेऽप्यन्तःकरणाज्ञानयोरेकत्र द्वयमिति रीत्या शुद्धचैतन्याश्रयत्वेनैवोक्तानुभवस्य व्यवस्थापनात्, साक्षिवेद्ये सुखादौ तु साक्षिगोप्यज्ञानविरोधेऽपि 'सुखं न जानामि' इत्यादिप्रती-त्यापादनं न्यायामृतगतम्, तदीयचन्द्रिकागतम्, विन्दुदीकार्यां च ब्रह्मानन्दरस्वतीभिः सुख-स्यैवाज्ञानविरोधित्ववर्णनेन परिहृतम् । अत एव 'सर्वं वस्तु ज्ञातवयाऽज्ञाततया वा साधि-भास्यम्' इति विवरणमुपपद्यते ।

'न जानामि' इति प्रतीतेर्ज्ञानाभावाभावविषयत्वेऽप्यज्ञानस्य भावरूपतैव

वस्तुतस्तु 'न जानामि' इति ज्ञानप्रागभावविषयमित्येनाभाववादिना स्वीकर्तव्यम् । ज्ञान-प्राग्भावाच्च ज्ञानस्याज्ञानावस्थैवेति तेनापि भावरूपाज्ञानविषयत्वमेव पर्यवस्यति । अत एव चा-ज्ञानोपादानता, तदीयेनावरणेन ब्रह्मणो विवर्तमानता च सिद्धयति । अस्याज्ञानस्य भावरूपस्य विशेषशक्तिः प्रायेण सर्वसंमता, तस्यावरणशक्तौ परं विवादः । अधिकमन्यत्र ।

भावरूपे ज्ञाने विवरणाचार्याद्यभिमत-

नुमानप्रमाणोपन्यासः, सर्वेषां

भावाभावाच्चित्तक्षण-

वृत्तीयप्रकाराज्ञानसाधनत्वाविरोधः

अथाज्ञानेऽनुमानप्रमाणं यथा—(१) प्रमाणज्ञानं स्वप्रागभावात्परित्यक्तं स्वविषयाऽऽवरण-स्वदेशगत-वस्तुवन्तरपूर्वकम्, अत्राज्ञानार्थप्रकाशकत्वान्; अन्यकारे प्रपन्नोत्पन्नप्रदीपप्रभावत्; ;

(२) चैत्रप्रमा प्रागभावातिरिक्तानादिनिवर्तिता, प्रमात्वात् ; मीत्रप्रमात्वर ; (३) विगीतो भ्रम एत-
जगन्मायायातिरिक्तोपादानकः, विभ्रमत्वात्, संगतवदिति तत्र प्रयः प्रयोगाः । तत्राऽऽयमनुमान-
मेनाज्ञानपक्षे विवरणाचार्याणाम् । एवं तृतीयानुमानमपि । द्वितीयं तु जीवाज्ञानवादं
तदज्ञानत्ववादं चाभिय । सर्वत्र प्रागभावातिरिक्तत्वमेवानुमानस्य विषयः, न तु तस्य स्वरूप
मापत्त्वमपि वा, तेनाज्ञानस्य न भावाभावविलक्षणतृतीयप्रकारत्वविरोधः ।

अविद्यानुमाने वस्तुपदप्रयोगप्रयोजनादिः

यद्यपि प्रथमानुमाने वस्तुपदं प्रयुक्तम् ; तथापि तत्तृतीयप्रकारतापक्षेऽपि तद्वस्तुत्वस्य व्याव-
हारिकत्वं सत्यस्यानिर्वचनीयत्वेऽपि स्वीकारात् भ्रुतिः ; अन्यथा प्रमाणेनानुमानेन प्रमाणज्ञानस्यापि
पक्षत्वेऽज्ञानविषयकाज्ञानान्तरसाधनाच्चानवस्था स्यात् । अनोऽत्र प्रथमज्ञानस्य प्रागभावव्यतिरि-
क्तमेव साध्यम् । तत्र तत्र प्रमाणज्ञानेन भावत्वमेव साध्यत इति वर्णनमपि तस्याभावव्यतिरिक्त-
त्वाभिप्रायमेव । तत्रैव खल्वविद्यायां विप्रतिपत्तिः ; अन्यथा विशिष्य प्रागभावव्यतिरिक्तेति विशेषणं
धितपम् ; वस्तुपदेन भावत्वविवक्षयाऽपि प्रागभावव्याष्टुत्तिसिद्धेः । अत एव द्वितीयानुमाने
वस्तुपदाभावः । तृतीयानुमानेऽवाप्यातिरिक्तत्वविशेषणं तु ब्रह्मोपादानकत्वमात्रमादाय तिद्धसा-
धनवारणार्थम्, विवरणमतेऽज्ञानब्रह्मोभयोपादानस्वीकारात् । तत्र मण्डनमते, वाचस्पति-
मते वा ब्रह्ममात्रोपादानकत्वस्वीकारात् तन्मतनिरासाभिप्रायं तृतीयानुमानम् ।

अनृत-मायाऽज्ञान-तमोनीहारादिघटितभ्रुति-

प्रमाणानामाचरणशक्ति-

मति, आचरणविक्षेपशक्तिद्वयवति

वाऽज्ञाने प्रमाणानामुपन्यासः

अवाज्ञाने भ्रुतिप्रमाणोपन्यासः । तत्राज्ञाने “अद्वैतेन प्रस्यूताः,” “विधमायानिभ्रुतिश्च”
इति च भ्रुतिः । ज्ञाननिवन्धेऽज्ञाने मानम्, मायाऽविद्ययोरैक्यात्, तस्याः शक्तिभेदमात्रत्वां-
द्राऽऽचरणनिभ्रुतिपरत्वस्यैव युक्तत्वाच्च, इति । भ्रुतिद्वयभिदमज्ञाने प्रमाणम् । “ज्ञानेन तु तदज्ञानं
येषां नाशियानमात्मनः ।” इति तु ज्ञाननाशयत्वमज्ञानस्य प्रतिपाद्यते । एवम्—“नासदासीद्
नोसदासीत् तम आसीत् तमसा गूढममे प्रक्रेनम्” इति भ्रुतिः सदसद्विलक्षणाचरणशक्ति-
मदज्ञाने प्रमाणम् । अनिर्वचनीयस्यापि काष्ठसम्बन्धस्यानिर्वचनीयस्य स्वीकारात्

'तम आसीत्' इत्यासीच्छब्दप्रयोगोपपत्तिः । किं ब्रह्मना? मायाशब्दो मिथ्याभूतविविच-
कार्यकारिपरः, शुक्तिरूप्यादौ तत्तदुपादानाज्ञानानां भावरूपाणां स्वीकारात् । विवि-
चार्थक्रियाया व्यवहार एव साक्षात् मायाशब्दप्रयोगः । सर्वथा तु वज्रादौ पृथिव्यादिव्यवहारा-
भावेऽपि पृथिवीत्ववद् मायाशब्दव्यवहाराभावेऽपि न दोषः, 'नैमित्तिके सति निमित्तानुसरणम्,
न तु निमित्तमस्तीति नैमित्तिकारोपः' इति न्यायाच्च । नीहार-तमःशब्दावपि "नीहारेण
प्रावृताः", "तमसा गूढमग्रे" इत्यादिवाक्यगतौ मायाया आवरणशक्तौ प्रमाणम् । श्रुत्यन्तराणि
चात्र प्रमाणानि सविमर्शमद्वैतसिद्धौ विस्तृतानि ।

जीवस्थानवच्छिन्नब्रह्मानन्दप्रकाशानुपपत्तिः, भ्रमस्य

सोपादानत्वानुपपत्तिश्चाविद्यायां प्रमाणम्

अथापत्तिप्रमाणमप्यविद्यायामद्वैतसिद्धौ सविस्तरं परीक्षितम्—तत्रैका (१)
तत्राऽऽद्या जीवस्थानवच्छिन्नब्रह्मानन्दप्रकाशानुपपत्तिः, (२) भ्रमस्य सोपादानत्वानुपपत्तिर्द्वितीया ।
तत्र जीवस्थानवच्छिन्नब्रह्मभावो जीवत्वेश्वरत्वादिविभागशून्यतायामेव, न तूपाधिप्रयुक्तजीवत्वा-
द्यवस्थायाम्, जीव ब्रह्माभेदेऽपि 'सन् घटः' इत्यादौ सदात्मना यथा ब्रह्मप्रकाशोऽसत्त्वापादना-
ज्ञानविषयत्वमात्राभावेन, एवमानन्दात्मनाऽप्रकाशोऽपि भवितुमर्हति; तथापि तदात्मनाऽ-
प्रकाशोऽनानन्दतापादकाज्ञानवशात्, किन्तु तत्र सदाद्यात्मनाऽखण्डाकारब्रह्मणोऽज्ञानमनाद्यविद्या-
प्रयुक्तं सदादिभेदमादायैवेति जीवेशादिभिरखण्डस्य ब्रह्मणः सदादिभेदः । तत्राप्यानन्दात्मना-
ऽप्रकाशः सदाद्यात्मनैव प्रकाश इत्यादिकमनाद्यविद्याया अनादियोगं विना नोपपद्यते । सर्वथा
त्वनवच्छिन्नब्रह्मण आनन्दात्मनाऽपि प्रकाशानुपपत्तिः प्रथमाऽविद्यायां प्रमाणम् ।

भ्रमोपादानत्वानुपपत्तिर्विवरणतीत्यैवाज्ञाने प्रमाणम्

एतेन—भ्रमोपादानत्वानुपपत्तिरपि प्रमाणमिति—व्याख्यातम् । भ्रमे ह्युपादानं
वापकज्ञानवाच्यमपि तद्विषय इव; अन्यथा शुक्तिज्ञानानन्तरं वाच्यस्य रजतस्यापि रजतज्ञानस्यैव
मन एवोपादानकारणं स्यात्, अतो वापकज्ञानवाच्यत्वं भ्रमोपादानस्य तस्यैव स्यात्, यद् साक्षात्
तत्रसाक्षात्कारनाशं स्यात् । न चान्तःकरणं साक्षात् शुक्तिज्ञानस्यैव ब्रह्मज्ञानस्य वाच्यं स्यात् ।
अज्ञाननाशाधीनो ह्यन्तःकरणनाशः । अत एवास्याखण्डाकाररजतज्ञानानानन्तरमेव मोक्षः ।
अतो नान्तःकरणं भ्रमोपादानम् । अन्तःकरणं हि भ्रमविनाशकवृत्तेरुपादानम्, न भ्रम-तद्विष-
योपादानम्, महति; व्यापातात् । तथोपादानोपादेययोः समसत्ताकन्यमज्ञानोपादानतायामेव भवति,

भ्रमोपादानत्वं तु विवर्तविधयैव । अतः द्युक्तिरूपयादौ भ्रमोपादानत्वान्यथानुपपत्त्या नूलाशान-
कल्पनवद् व्यावहारिकभ्रमोपादानत्वान्यथानुपपत्त्या मूलाज्ञानकल्पनमिति विवरणरीत्या व्ययस्या ।

याचरूपतिमते भ्रमोपादानत्वं नाविद्यायाः, तन्मते
तस्या आचरणविधया निमित्तमात्रत्वात् तथापि ब्रह्मात्र-
विवर्तोपादानत्वानुपपत्तिरज्ञाने प्रमाणम्

गण्डनमते तु नाविद्योपादानम् ; ब्रह्मात्रविवर्तोपादानत्वाद् नानुपपत्तिद्वयमप्यज्ञाने ।
तन्मते हि ब्रह्मैवोपादानम्, तदपि विवर्तविधयैव । तत्र विवर्तोपादानत्वमज्ञानेनाऽऽचरणविधया
निमित्तकारणत्वमात्रमविद्याया, इति तत्र भ्रमोपादानत्वानुपपत्तिर्ब्रह्मणो विवर्तमानत्वमात्रानुपपत्ति-
रज्ञाने प्रमाणमेव । प्रथमा त्वनुपपत्तिरभयत्र समानैव ।

अज्ञानस्य जीवाश्रयत्व-ब्रह्माश्रयत्वेद्वराश्रयत्व-
पक्षास्त्रयोऽपि युक्ताः; तत्राज्ञानस्य जीवाश्रयत्वेद्वराश्रयत्व-
पक्षयोर्नानिवस्थेत्यादि, तत्र सर्वत्र जीवस्य ग्रन्थः,
सर्वज्ञत्वं चैद्वरस्यैवेति व्ययस्या

अज्ञानस्य चिन्मात्राश्रयत्व-सर्वाश्रयत्व-जीवाश्रयत्वपक्षास्त्रयोऽद्वैतसिद्धौ समर्पिताः । इदञ्च
न्यायामृतानुवादमनुकृत्य यथान्यायामृतं कृत्वाचिन्त्या विचारसरणिं स्वीयामनुसृत्य । यस्तुतस्तु
चिन्मात्राश्रयत्वसर्वज्ञाश्रयत्वपक्षौ द्वावेवाद्वैतमते । तत्र चिन्मात्राश्रयत्वमज्ञानोपाधिविद्यमात्रेण,
सर्वज्ञाश्रयत्वयादस्तु तस्य विशेषणत्वाभिप्रायेण । तत्र प्रथमे सर्वज्ञत्वं सर्वतादात्म्यमात्रेणानोप-
हिततद्विषयमात्रस्य जगत्कारणस्य, द्वितीये सर्वज्ञोपाधिमायापरिणामवृत्त्याश्रयत्वेन । उभयत्र—

“जीव ईशो विशुद्रा चित् तथा जीवेशयोर्मिदा ।

अविद्या तद्धितोर्योगः पदस्माकमनादयः ॥”

इति यत्रनाद् अनादित्वादविद्यायोगस्य नान्योन्याश्रयः । तत्रोभयत्राविद्याया उपाधि-
स्येऽपि कारणत्वस्वस्योपाधेः प्रतिविम्बपक्षपातित्वात्, तद्वच्छिन्नपक्षपातित्वादेकस्यैव वन्धा-
पत्तिः । तत्र जीवाश्रयत्वपक्षे विशिष्टस्य जीवस्यैव ग्रन्थः, सोऽपि पूर्वपूर्वभ्रमसद्वृत्तमूलावि-
द्यावच्छेदेन बीजाङ्कुरन्यायेनानादिना, पश्चान्तरे लनादिना प्रतिविम्बमात्रेण ।

अहमज्ञ इति प्रतीतेर्मण्डनमते, विचरणमते चोपपत्तिप्रकारः । उभयत्रापि कारकत्व-
प्रकारश्च चैतन्यस्याज्ञानाश्रयत्वाद्यविरोधश्च

‘तत्राहमज्ञः’ इति प्रतीतिः साक्षाज्जीवस्वैवाज्ञानाश्रयत्व एव, त्रिम्ब-प्रतिबिम्बभावे त्वज्ञा-
नाहङ्कारयोरेकत्र द्वयमिति रीत्योभयोरपि ‘लले कपोत’न्यायेनोभयत्र तद्वन्धमोक्षव्यवस्था बुद्ध्यादि-
तादात्म्य-तदभावाभ्याम्, त्रिम्ब-प्रतिबिम्बवृत्तिभ्यामिति विशेषः । तत्राविद्याकारणत्वं ब्रह्मा-
वरणमात्रेण तद्विचर्तोपादानताप्रयोजकत्वाद् निमित्तकारणत्वमात्रं जीवाश्रयाज्ञानवादे, अन्यत्र तु
परिणामित्वेनोपादानकारणत्वं चावरणेन निमित्तकारणत्वमपीत्यभिन्ननिमित्तोपादानत्वं ब्रह्मणः ।
विशेषस्तु ब्रह्मण उपादानत्वं विवर्तमानत्वमात्रेण, अविद्यायास्तु परिणामित्वमात्रेण । उभयत्र
चिन्मात्रस्य स्वप्रकाशस्यात्मस्वभावस्य नाविद्याया विरोधः, किन्तु श्रवणादिजन्यवृत्तेरेवेति तत्र
तत्र व्यक्तम् । वक्तव्यञ्चात्र सर्वं पूर्वमेवोक्तम् । न्यायामृतस्य चिन्मात्रस्याज्ञानविरोधित्वेन तदा-
श्रयत्वविषयत्वायोग इति शङ्का तु नाद्वैतसिद्धान्तमूरीकृत्य ।

चिन्मात्रस्याज्ञानविषयत्वोपपादनम्, तस्यैव चा शक्तित्रयेण ‘नास्ति’, ‘न प्रकाशते’,
‘नानन्दः’ इति प्रकारत्रयेणावरणात्,
घटादिज्ञानमात्रेणामुक्तिश्चेत्यादि

अथाज्ञानविषयत्वे शङ्कापरिहारौ । तथाहि—अज्ञानस्य विषयोऽपि चिन्मात्रमेव; तत्रैव
प्रकाशप्रसक्त्याऽऽवरणकृत्यसंभवात् । तत्रावरणकृत्यं त्वसत्त्वापादकत्वशक्त्या, अमानापादकत्व-
शक्त्या, अनानन्दतापादकत्वशक्त्या च ‘नास्ति’, ‘न प्रकाशते’, ‘नानन्दः’ इत्यभिज्ञाभिलषनादिरूपो
व्यापारः । सा च शक्तिः जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यवस्थासु यथासंभवं वर्तते । तत्राज्ञानसम्बन्धस्तु—

“जीव ईशो विशुद्धा चित् तथा जीवेशयोर्भिदा ।

अविद्या तन्धिनोर्योगः पदस्माकमनादयः ॥”

इति वचनादन्नादिः । चिदिव, अविद्याप्यनादिः । स च सम्बन्धश्चिन्मात्रस्वैवाद्वितीयत्वादि-
विशिष्टचैतन्यस्य । तत्र शुद्धायाश्चित्तः स्वप्रकाशत्वेऽपि परिपूर्णानन्दादिरूपेणाप्रकाशात्तावरणविरोधः ।
जीवेशयोः कल्पितभेदकत्वेन जीवं प्रति चैतन्याप्रकाशो यस्तुतः संविन्मात्ररूपेणाभेदेऽपि न व्याह-
न्यते, अनवच्छिन्नचैतन्यरूपेण ह्यसं न जानामीत्यनुभवाद् ज्ञानात्मनाऽज्ञानं ब्रह्मणः । घटोऽयमित्यादि-
ज्ञानेन घटाद्यवच्छिन्नचैतन्याज्ञानात्तस्यैव नाशः, तदवच्छिन्नचैतन्याज्ञानात्तस्य तदवच्छिन्नचैतन्यज्ञा-

नेनैव निवृत्त्याऽनवच्छिन्नचैतन्याज्ञानानि वृत्त्या न घटादिज्ञानमात्रेण मुक्तिः । यद्यन्ति अनाद्यव-
च्छिन्नचैतन्यविषयज्ञानानि, तावन्ति तत्र ज्ञानानि, तावन्यज्ञानविषयत्वानि निवर्तन्त
इति वा स्वीकारात्त कोऽपि दोषः । उपदिष्टान्याविषयकत्वे स्रगुपहितविषयकत्वस्यैव ज्ञाना-
ज्ञानयोर्विरोधित्वस्योकाराच्च । तथा चानवच्छिन्नचैतन्यमेवाज्ञानविषयः, तत्तदवच्छिन्नचैतन्यविषया-
ज्ञानान्यवच्छिन्नचैतन्यज्ञानादस्यानि, इति घटादिमानेन न मुक्तिरिति सर्वमनवद्यम् ।

सिद्धयुक्तरीत्याऽज्ञानस्याश्रय-विषयचिवेकसंग्रहः

अद्वैतसिद्धिकारास्तु—स्वरूपत आश्रयतो विषयतश्चाज्ञानं मुनिरूपमेव । तथाहि—
चिन्मात्रमेवाज्ञानाश्रयः । अभिज्ञादिषाचारणस्य 'नास्ति न प्रकाशते' इति व्यवहाररूपस्य, 'अस्ति
प्रकाशते' इति व्यवहाराभावरूपस्य वा आवरणकृतस्य तत्रैव संभवात् । आवरणं च तद्योग्यता,
अज्ञानसंबन्धरूपा सुपुल्यादिषाचारणी आश्रयज्ञानमयतिष्ठते इति सुपुतादौ नानावरणम्, मोक्षकाले
वाऽऽवरणमापद्यते । इदं चावरणानादित्येन चितप्रकाशयत्वेन च, उत्पत्तौ इति शक्तौ वा न सापेक्षमिति
नात्माश्रयादिकम् । सदा स्वरूपतः प्रकाशमानस्यापि शुद्धचैतन्यस्य परिपूर्णत्वाकारेणाप्रकाश-
मानत्वान् तत्रावरणरूपेण न किमपि बाधकम् ।

अज्ञाननिवर्तकानुपपत्त्यादिपरिहारप्रकारः

एतेन—अवेद्यत्वे सत्यपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वरूपप्रकाशावबिम्बे योग्यतायोग्यत्वे
कथं ब्रह्मणि संभवतः ? अज्ञानादिमत्त्वेनापरोक्षव्यवहारयोग्यत्वम्, स्वरूपेण तु नेति
कल्पने स्वरूपाप्रकाशावबिम्बिरेति वचनमपि—पराइतम् ; कल्पितमेदं जीवं प्रति
शुद्धचैतन्यस्यावृत्त्वमेव त्रिविधतमिति न स्वप्रकाशविरोधः । भेदावरणयोश्चमयोरेत्यनादि-
त्वेन परस्परानन्तर्याभावाज्ञान्योग्याश्रयः । कल्पितमेदस्य जीवस्यापि शुद्धचैतन्यतया जीवं
प्रत्यपि चिन्मात्रप्रकाशाभावत्वेनाज्ञानसाध्यतायामपि न विरोधः । अज्ञान-तमघोर्यादशो विरोधो
न तादृश एव चैतन्याज्ञानयोः ; प्रकाशमाने वस्तुन्यज्ञानानुभवदालोके ततोऽनुभवाभावात्,
इति स्वरूपचैतन्यस्याज्ञानविरोधित्वे न किमपि बाधकम् । सुखादिस्फुरणं न प्रकाशत इत्यनु-
भवाभावेऽप्यवच्छिन्नाकारेण न प्रकाशत इत्यनुभवाच्छुद्धचैतन्यस्याज्ञानविषयकत्वे न कोऽपि
दोषः । 'स्वदुक्तमर्थं न जानामि' इति भासमान एवाज्ञानानुभवात्, सामान्यनिश्चयवन्तित्वविशेष-
सन्देहेनेव सामान्यज्ञानवन्तित्वविशेषाज्ञानेनापि विशेषविषयीकरणसावश्यकत्वेन भासमानेना-
ज्ञानमित्युक्तानुक्तप्रत्ययविरोधापत्तेः, द्वेषस्यैव द्विष्टस्याप्यवच्छेदकतया इच्छाविषयत्वात्,

ईश्वरस्य भ्रान्तिरुक्तत्वेव भ्रमविषयकत्वस्यापि विद्यमानत्वाद् अस्मदादीनामपि सर्वत्वेन सर्वज्ञानस्य विद्यमानत्वाच्च द्वेषस्येष्टत्वेऽपीत्यादिदृष्टान्तोऽप्यसंप्रतिपन्नः, इत्यज्ञानज्ञानाभावे नाज्ञानज्ञानसंभवः, इति प्रकाशमान एवाज्ञानम् । प्रतियोग्यभावयोरिव ज्ञानज्ञानयोरपि विरोधादभावस्य प्रतियोगि-
सत्त्वानपेक्षत्ववदज्ञानज्ञानस्यापि स्वविषयाज्ञाननिवृत्त्यनपेक्षत्वात्, नाज्ञानाविरोधिण्या अज्ञाननि-
वृत्तेरपि कल्पनाप्रसङ्गः । विरोधस्य समानत्वात्तद्विषयकज्ञानापेक्षापि मास्तु, इति वर्णने
तु अभावस्वभावविरोधिप्रतियोगिज्ञानविषयत्वमज्ञानस्याभाववैलक्षण्यसाधकमेवोपपादितमित्यस्मिन्
मत एव पर्यवसानम् । एवं च वृत्त्यवच्छेदेन चैतन्यस्याज्ञानविरोधित्वम्, न स्वरूपत इति स्वरूप-
चैतन्यस्याज्ञानविषयत्वे न कोऽपि दोषः ।

चिदुपरागार्था वृत्तिरिति मतेऽप्यज्ञाननिवृत्तिप्रयोजकत्वेन वृत्तेरेवाऽज्ञानविरोधि-
त्वमिति मन्तव्यम् । जानामीति व्यवहारस्यापि वृत्तिप्रतिबिम्बितं चैतन्यमेव विषय
इति न कोऽपि दोषः । वृत्तेस्तु निवर्तकत्वं प्रमाणवृत्त्युपाकृतप्रकाशत्वेन विवक्षितम्,
न तु जातिविशेषत्वेन, प्रकाशत्वेन वा । परोक्षवृत्तेस्तु विषयपर्यन्तत्वाभावात् विषयाभिताज्ञान-
निवर्तकत्वम् ।

एतेन—सुखादिस्फुरणमपि—व्याख्यातम् । तत्र सुखादेशतैकसत्त्वेनाज्ञाननिवृत्तिं
विनेवाज्ञानादर्शनादिति स्फुरणमात्रस्याज्ञानविरोधित्वे प्रमाणाभावः । परिपूर्णत्वादिनाऽ-
प्रकाशविधुरत्वाभावेऽप्यप्यासाधिष्ठानत्वादिना प्रकाशमानत्वाद् स्वसत्तायामप्रकाशविधुरत्वेन
स्वप्रकाशत्वसाधनमप्युपपन्नमेव । साक्षिवेषे सुख दुःखादौ तु नाज्ञानप्रसक्तिः । आत्मा च प्रकाश-
रूपो न साक्षिवेषः, इति स एवाज्ञानविषयः । घटादिरिव स्वतमोनिवर्तकमालोकमात्मपि स्व-
तमोनिवर्तकवृत्तिमपेक्षत इति न दोषः । अत एव "सर्वं यस्तु ज्ञाततयाऽज्ञाततया वा साक्षि-
भास्यम्" इति विवरणवचनमुपपद्यते ।

अज्ञानविशेषः, शक्तिविशेषोऽवस्थाविशेषो वाऽविद्यागतो विशिष्टगोचरवृत्त्या
निवर्तत एव । प्रपञ्चोपादानमूलाज्ञानं परं भेदभ्रमस्यानुभूयमानत्वेन अत्रणादिकारण-
विशेषजन्येनैव ज्ञानेन निवर्तते । घटोऽयमिति ज्ञानेनापि तदवच्छिन्नाज्ञातत्वप्रयोजकाज्ञानविशेष एव
निवर्तते, इति न सद्यो मोक्षाप्रसक्तिः, इति वृत्तेरेवाज्ञानविरोधित्वे न किमपि बाधकम् । तत्सिद्धम्—
"आभयत्व-विषयकत्वमाग्निनिर्धिमागचित्तिरेय केचला" इति । एतेन—आत्ममाप्रदेहादिभेदो ज्ञान-
विषय इति पथोऽपि—व्याख्यातः; द्वितीयाभावोपलक्षितात्मस्वरूपमेवाज्ञानविषय इत्यङ्गीकारेऽपि
न दोषः; तत्परत्वात्तपि वाक्यानामलक्ष्यार्थत्वानुपपत्तेर्वर्णयित्वाणवाशित्ति निरूपयति ।

अथाहाने निवर्तकानुपपत्तिनिवृत्त्यनुपपत्तेराशङ्का श्रीभाष्यादावुत्थापिता, न्यायामृते न पृथगालोचिता; तथाप्यज्ञानाभयानुपपत्तिशङ्काभीष्टं ज्ञानाज्ञानयोर्विरोधकथैव निवर्तकानुपपत्तावपि वीजम्, इति तत्र निर्धारितया ज्ञानाज्ञानयोर्विरोधकथैव सापि शङ्का परिक्षित्प्रयाया ब्रह्मसिद्धयुक्तीत्या, इति न तदर्थं पृथक् प्रकरणम् । अज्ञाननिवृत्त्यनुपपत्तिस्त्वनादित्वेऽप्यनिर्वचनीयस्य ज्ञानानास्यत्वस्य श्रुतिस्मृतिसिद्धत्यात्रावधार्यते ।

अहमात्मना कर्तृत्वाध्यासादिसमर्थनोपयोगितयाऽ-

ख्यात्यापि परीक्षाऽऽवश्यकता

तदेवगप्यासो भगवत्पादैरप्यासभाष्ये जगन्निष्पत्त्व-तद्देश-तत्प्रत्यक्षानुमानागमाद्यविरोध-मायावादाद्युपबृंहणेन 'अहमिदम्', 'ममेदम्' इति नैसर्गिको लोकव्यवहारेऽप्यासकारणाभावात् 'अहं पदार्थमखण्डं मत्तैव प्रवर्तितः' इति शङ्कानिरासस्तत्तदुक्तिजातानां संमहेण, अनिर्वचनीया-भावनिवृत्तशमायाभावविलक्षणज्ञानोपपादनेन चोपबृंहितः । परन्तु—अहमर्थस्य चिदचि-द्वत्प्रत्यक्षरूपमप्याससिद्धान्तनिष्पन्नं समर्थयितुं धर्माध्यासात् कर्तृत्वाध्यासादि, देशात्मैक्याध्यासश्च समर्थनीयः, तदर्थमपराणि प्रधानान्यौषण्डारिकानि वीणि प्रकरणानि । तानि तु प्रकरणान्यौषण्डारिकार्थपराप्यासभाष्यस्य सामान्यतोऽप्यासे निरूपितेऽप्यप्यासस्य विशिष्य मिध्यात्वस्य ख्याति बाधानुपपत्त्या तस्यानिर्वाच्यत्वानुपपत्त्या अख्यात्यन्यथाख्यातिनिरसनेनानिर्वचनीय-ख्यातिरसमर्थनं विना न सिद्धयति । अतः 'पाठक्रमादर्धक्रमो बलीयान्' इति न्यायेनाऽहमर्थाना-स्यताऽर्तृत्वाध्यासदेशात्मैक्याध्यासज्ञानपूर्वत्वेन पूर्वोदाहृतानामनिर्वचनीयत्वख्यातिबाधानुपपत्तीना-मेवार्थतः पूर्वार्थं युक्तम्, इति तानि प्रकरणानि पूर्वं प्रकृत्य, अहमर्थानात्मत्वादिप्रकरणानामुप-संहारेणाद्वैतसिद्धयर्थः संकल्पते, येनाध्यासमाध्यासाद्वैतसिद्धेः प्रधानपरिच्छेदस्य चैकजावयता, अप्यास-भाष्यत्वैवाद्वैतसिद्धेरात्मतत्त्वमुख्यवस्तुतायामेव तात्पर्यं चोन्नेतुं शक्यम् ।

"स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टाचभासः", "तया च

लोकेऽनुभवः" इति भाष्याभ्यामस्यात्यन्यथावयाख्यादि-

निरासेनानिर्वचनीयस्यातेरेव

सिद्धान्ततत्त्वसूचनम्, असत्ख्यातिनिरासद्व

त्राध्यासमाध्ये—"तं केचिद्व्यत्रान्यत्रमाध्यास इति वदन्ति । केचित्तु यत्र यदध्यासः, तद्विदेकामहनिवन्धनो भ्रम इति । अन्ये तु यत्र यदध्यासः, तस्यैव विपरीतधर्मत्वस्वरूपना-

माचक्षते” इत्यन्यथाख्यात्याख्यात्यनिर्वचनीयख्यातीः केवलमुपक्षिपन्ति भगवत्पादाः । परन्तु तत्रानिर्वचनीयख्यातिरेव युक्तैति न वर्णयन्ति; तथापि ‘स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः’ इत्यध्यासलक्षणवाक्येन स्मृतिरूपत्वोक्त्या रजतांशे स्मरणमित्यख्यातिवादस्य, ‘पूर्वदृष्टावभासः’ इति पूर्वदृष्टतादात्म्यापन्नस्य पूर्वदृष्टसदृशस्य वा भानमिति वर्णनेन संसर्गमात्रावभास इत्यन्यथाख्यातिपक्षस्य च निरासं परत्र पूर्वदृष्टावभासं ज्ञानमित्यनिर्वचनीयख्यातेः समर्थनं च प्रतीयते । “तथा च लोकेऽनुभवः—शुक्तिका हि रजतवदवभासते” इति भाष्यन्तु ‘लोकेऽनुभवः’ इति पदार्थ्यामलौकिकानुभव एव रजतस्येत्यन्यथाख्यातिवादस्य, ‘अनुभव’पदेनाख्यातिवादस्य च निरसनम्, ‘रजतवत्’ इति वस्त्रयोगेणानिर्वचनीयख्यातेः समर्थनञ्च विशदयति । नारायण-सरस्वतीकृतौ भाष्यवार्तिके, प्रदीपे चास्सदीयेऽधिकं व्यक्तम् । तद्ये च अनिर्वचनीयख्यातिरेव भ्रमे युक्ता, न त्वसत्ख्यातिः, स्यादाशक्त्ये प्रमाणाभावात् । ‘असदेवेदं रजतमभाद्’ इति तद्विज्ञातविषयम् । असदात्मना सत एव हि त्वयापि प्रत्यक्षमिष्यते । न च पूर्वकालेनमानविषयरजतेऽसत्त्वज्ञानमसदात्मना तद्विषयकम् । एतेन—विमतमसत्, सत्त्वानधिकरणत्वात्, शशशृङ्गवत्; विमता अप्रमा, अवद्विषयका, सत्त्वानधिकरणविषयत्वात्, शशशृङ्गमसदिति वाक्यत्रय्यपरोक्षज्ञानवदित्यनुमानद्वयमपि—पराहृतम्; पूर्वशुक्त्या बाधात्, शब्दैकसमधिगम्यत्व-परोक्षत्वयोः यथाक्रममुपाधित्वाच्च ।

एतेन—असत्ख्यातिवादे बाह्यमतप्रवेशापत्तिरपि—सूचिता । न हि सदुपरागेण विशेषेण सत्ख्यात्यापत्तिः परिहर्तुं शक्यते । तार्किकाणां तु सत्तोरेव शुक्तिरूपयोरुक्ततादात्म्यस्य च भ्रमे भानादासत्ख्यात्यापत्तिः । असत् एव संसर्गस्य तत्र भानमिति तु युक्तम् ।

अनिर्वचनीयख्यातौ नासत्ख्यातिः, न चा
शुक्ति-रूप्याकारवृत्तिद्वयाङ्गीकारादख्यातिः,
न चाऽऽत्मख्यातिः, नापि चाऽऽ-
न्यथाख्यातिरिति व्यचस्था

भ्रमत्वं तु व्यधिकरणप्रकारफलान्तरूपं न संसर्गासत्त्वं विना नोपपद्यते । नहि भावमान-
वैशिष्ट्यप्रतियोगित्वं प्रसारत्वम्, किन्तु स्वरूपसम्बन्धविशेषः, इति न तद्वैशिष्ट्यविषयकत्वाद्यर्थ-
मसत्संसर्गविषयत्वमङ्गीक्रियेत । शशशृङ्गमसदिति वाक्येन तु विकल्पमात्रमेवेत्यद्यते, न तु ज्ञानमिति
नास्मात्प्रसत्ख्यात्यापत्तिरिति युज्यन् । तत्र प्रातिभासिकस्यैऽधिष्ठानांशेऽन्तःकरणवृत्ति-

रूपज्ञाते चाविद्यावृत्तिः । एवमपि तादात्म्यस्य भानाद् ग्राह्यातिगतप्रवेशः । नदिं ययं सर्वथा-
 पाशे द्वयात्मकतां ब्रूमः, किन्तु अन्तःकरणवृत्तिवशाधिष्ठानप्रज्ञायाः, इति । इदन्त्याद्यधिष्ठानस्य
 स्वप्रज्ञात्वान्नेदमिति द्वयात्मकतापत्तिः । एतेन—इदं रूपमित्यस्य मयात्मकतापत्तिः, स्वप्ने
 चतुरात्मकतापत्तिश्च—पराहता, स्वप्ने इदंरूपयोः मयोरप्यविव्यावच्छिन्नचैतन्याधिष्ठानकत्वेन
 तस्य स्वप्रज्ञात्वाच्च । चाक्षुषत्वात्तुभवस्तत्त्वतुभवत्वमात्रेऽप्यात्मानं पश्यामीतिवदौपचारिकः ।
 उपचारे च निमित्तं चाक्षुषेदंशुत्पन्नच्छिन्नचैतन्यस्याविद्यापरिणामवृत्तिविषयत्वमिति मन्तव्यम् ।
 अविद्यावृत्तिप्रतिफलिते चैतन्येऽविद्यावृत्तैः स्वत एवोपाधित्वेन नाविद्यावृत्तेरपि प्रातिभासिरुत्वेऽनव-
 सायसङ्गः । रूपमिति तु न शानगताकारः, साकारत्वादप्रसङ्गात् । अपरोक्षत्वानुभवस्तु नातीत-
 विषयतदुपपद्यते । दोषाणां स्वाभय एवातिशयजनकत्वमित्यत्र न विनिर्गमकं दृश्यते । स्वसम्ब-
 न्धिन्येव कार्यजनकत्वाङ्गीकारात्तु नातिप्रसङ्गावकाशः । ज्ञानैक्यानुभवस्तु विषयभेदेनोपचार-
 निदग्धनः । उपचारशब्दार्थश्च विषययोरभेदाध्यासज्ञानयोरप्यभेदाध्यास इति नानुभवविरोधोऽपि ।
 यावता च ज्ञानभेदः, तावता विषयैक्याध्यासस्य ज्ञानैक्याध्यासनिमित्तत्वमपूर्वमपि कल्प्यत एव ।
 सामान्यमायातु विषयभेदप्रदकाले न शानभेदप्रदः, इति न तदापत्तेरवकाशः । इदंशुत्ववच्छेदेन
 रजतवृत्तित्तु शुक्त्यवच्छिन्नचैतन्यगोचराविद्याया एव परिणामः, न तु तदवच्छिन्नचैतन्यगता-
 विद्यापरिणामः । इदंशुत्तिर्हि आश्रयावच्छेदिकैव, न तु विषयावच्छेदिकैश्च न दोषः । शुक्तित्वं
 ज्ञानत इदंशुत्तित्वं चाज्ञानतो रूपनिवृत्तावपि तदज्ञानानुवृत्तिप्रसङ्गोऽप्येतेन पराहतः; शुक्तित्वा-
 ज्ञानत्वैवोभयपरिणामित्वात् । अथ्यस्तेन सदेन्द्रियासंभोगानु वाचकाज्ञाशक्तिज्ञानैक्यानु-
 भवः । सन्निकर्षस्य प्रमाणाप्रसामग्रीःवाभावात् प्रत्यक्षत्वोपपत्तिरप्यविद्यावृत्त्वज्ञीकार एवोप-
 पद्यते । अपवाऽविद्यावृत्तिर्न ज्ञानम् ; ज्ञानत्वस्याज्ञाननियतकमात्रवृत्तित्वात्, इति न ज्ञानैक्यानु-
 भवविरोधः । धाराव्याहिकद्वितीयादिज्ञानमपि तत्तत्कान्विधिप्रतिपन्नकत्वेनानधिगतविषय-
 भेदेति नानुपपत्तिः । परोक्षप्रमेऽपि फलैक्योपचारेण ज्ञानैक्यानुभवोपपत्त्या फलैक्यनिवन्धनो
 वाऽप्यमैक्यानुभव इति सर्वं सुखम् । एति चैवमनिर्वचनीयत्वात्तैरेव प्रामाणिकत्वात्,
 तस्य मिथ्याज्ञाननिमित्तत्वात्, पूर्वपूर्वप्रमेणोत्तरोत्तरप्रमिर्वाहाद् जीवाज्ञानवादस्य प्रामाणिक-
 त्वेनाहमात्म्यासमर्थनेन विगच्छिताहङ्कारात्मन एव प्रामाणिकत्वात्, सुखतत्त्वत्वविषयत्वात्
 तैत्तिरीयाद्युपनिषदां तत्रैव स्वरस्यात् । अहमध्यासस्य तैत्तिरीयोपनिषदि देहहमादीं चाहाशा-
 यध्यासपूर्वस्त्वावगमात्, तस्मिन्भानुपरिते सन्देहात् शारीरिकमीमांसापदस्तरस्यात्, 'माया
 कल्पिता' इति मङ्गलश्लोके जीवात्मतत्त्वस्य परमकारणविषयवशात्तत्राहमर्थमन एव

तात्पर्यं परमादरोऽद्वैतसिद्धिकारणाम् । न चैतावता प्रस्थानान्तरे विद्वेषः । ते हि यथासंभवं प्रस्थानान्तरमपि समर्थयन्ति । यथा सर्वज्ञानाभयत्ववादम्, शाब्दापरोक्षवादम्, जीवेश्वरबिम्बप्रतिबिम्बवादम्, अन्यान्यांश्च ।

अहमर्थानात्मत्वं कर्तृत्वाऽध्यासं देहैक्याध्यासं चाध्यासभाष्यविचारावसर एव न्यरूपयम् ।

अद्वैतसिद्धेः प्रथमपरिच्छेदस्याध्यासभाष्य-
संकलनरूपस्य संग्रहः, अद्वैतसिद्धान्तस्य
नास्तिकसिद्धान्तत्वनिरासश्च

किं बहुना ? भगवत्पादसिद्धान्ता एव सर्वे प्रसक्ततदाक्षेपपरिहारमुखेनाद्वैतसिद्धेरध्यास-
भाष्यमूलाः प्रथमपरिच्छेद आमूलचूडं निर्धार्यन्ते । द्वैतिनामद्वैतमनिरसनप्रकारा लौक-
विरुद्धा तथाद्वैतसिद्धान्ता उपन्यस्यन्त इति । अलौकिकेऽद्वैतवादे लौकिकव्यवहारेण किमुपकरिष्यते ?
शरीरात्मतावादे हि लौकिकोऽलौकिकेन आत्म-स्वर्गादिपरलोकवादिद्विद्धान्तेन विरुद्धः, इति
परलोकवादनिरासपरशाक्यादिमतावलम्बिभिरप्रमाणं मन्यमानं कथमप्रमाणीक्रियते ? नास्तिको
नाम न स एव, यो नास्तीति पदमात्रं प्रयुङ्क्ते, किन्तु यदस्ति, तच्चास्तीति, यथास्ति,
तदस्तीति वाच्येव । सति चैवमद्वैतमत आधिकारिकाणां स्थितप्रज्ञानां वा दृष्ट्या ब्रह्मैवास्ति;
नान्यत्, इति यथास्ति जगत्, तच्चास्तीति, यदस्ति ब्रह्म, तदस्तीति यादिनश्च कथ-
मद्वैतवादिनो नास्तिका नाम । ते हि भाविनो दशमेव वर्तमानामिव दृष्ट्वा तथा वदन्ति ।
अन्ये तु परीक्षका भाविनीं दक्षां शास्त्रसिद्धां मत्वा तथा वदन्ति परलोकवादिनः, साकारब्रह्मवा-
दिनश्च शास्त्रदृष्टयैव परलोकादिकमस्तीति मन्यन्ते, अन्यथा न तेऽपि नाम कथं नास्तिकाः ।
किं भ्रान्तदशायां रज्जौ सर्पोऽस्तीति मन्वाना एवास्तिवाः, न तु रज्जुतत्त्वसाक्षात्कारानन्तरं
सर्पो नास्तीति यादिनः, इति न नास्तिसन्दप्रयोगमात्रेणाद्वैतवादे नास्तिक्यवाददूषणमर्हति ।
प्रमाकरो हि ब्रह्मत्वाम्—यस्य ब्रह्मविदो निश्चयः—यदुपलभ्यते, न तत् तथ्यमिति,
यत्रोपलभ्यते, तत् तथ्यमिति, नमस्तोम्यः, विदुषां नोत्तरं वाच्यमिति यदन्नप्य-
द्वैतसिद्धान्तमेव प्रपञ्चमिष्यात्वादि साधु मन्यते । तदेवमद्वैतसिद्धेः प्रपञ्चमिष्यात्वनिर्णयपरः
प्रथमपरिच्छेदः समालोचितः ॥

अथ तृतीयं प्रवचनम्

द्वितीयपरिच्छेदार्थसंग्रहः

तदेवमप्याद्यभाष्यसङ्गमनपरोऽद्वैतसिद्धेः प्रथमः परिच्छेदः समालोचितः । तत्र द्वितीय-
परिच्छेदः 'अपातो ब्रह्मजिज्ञासा' इति सूत्रे प्रस्तुतब्रह्मस्वरूपनिरूपणपरः, तृतीयपरिच्छेदस्तत्राय-
स्यप्रवृत्तसाधननिरूपणपरः, तुरीयपरिच्छेदस्तु जिज्ञासापदपञ्चकाननिवृत्तिःसोपलभितज्ञात-
तन्निर्दिष्टात्मस्वरूपस्यमोक्षनिरूपणपरः । तदुक्तं वार्तिके—

"निवृत्तिरात्मा मोक्षस्य ज्ञातत्वेनोपलभितः" इति ।

तत्र द्वितीयपरिच्छेदप्रतिपाद्या विषया इमे, ते यथा—

- | | |
|---|---|
| (१) अलण्डार्थत्वम् | (१८) जीवब्रह्माभेदानुमानभङ्गः |
| (२) सत्याद्ययान्तरसाक्ष्यालण्डार्थतोपपत्तिः | (१९) जीवभेदानुमानभङ्गः |
| (३) अलण्डार्थत्वोपपत्तिः | (२०) जीवभेदानुकूलतर्कभङ्गः |
| (४) निर्गुणत्वोपपत्तिः | (२१) भेदपञ्चमनुमानभङ्गः |
| (५) निर्गुणे सप्रमाणता | (२२) जीवभेदश्रुतेरनुवादकत्वम् |
| (६) निराकारत्वसाधनम् | (२३) असत्यभेदधीश्रुतिः |
| (७) ब्रह्मणो ज्ञानरवायुपपत्तिः | (२४) शब्दान्तरादेरात्मभेदकत्वाम्भावः |
| (८) ब्रह्मण उपदानत्वम् | (२५) भेदश्रुतेः पङ्क्तिधतात्पर्यलिङ्गभङ्गः |
| (९) ब्रह्मणो विश्वकर्तृत्वम् | (२६) ऐक्यस्वरूपोपपत्तिः |
| (१०) ब्रह्मणोऽभिलिखितत्वम् | (२७) जीवब्रह्माभेदे प्रमाणम् |
| (११) स्वप्रकाशत्वोपपत्तिः | (२८) ऐक्यश्रुतेरपजीव्यधरोपामानः |
| (१२) स्वप्रकाशत्वोपपत्तिः | (२९) तत्रमसिवाख्यार्पनिरूपणम् |
| (१३) शब्दावाच्यत्वम् | (३०) 'अहं ब्रह्मासि' इत्याद्यनेकश्रुतिस्मृत्यर्थकथनम् |
| (१४) सामान्यत्वो भेदलण्डनम् | (३१) जीवब्रह्माभेदानुमानम् |
| (१५) विशेषतो भेदलण्डनम् | (३२) अंशिवेनैक्योपपत्तिः |
| (१६) विशेषालण्डनम् | (३३) विग्रह-प्रतिविषयान्योनैक्यसिद्धिः |
| (१७) भेदपञ्चके प्रमाणभङ्गः | (३४) जीवाणु-लण्डनम् |

सखण्डाखण्डस्वरूपनिष्कर्षः, तदुभयोदाहरणपरीक्षा च

अत्राद्वैतसिद्धान्ते ज्ञेयं जिज्ञास्य प्रस्तुतं ब्रह्माखण्डम्, उपाध्यव्यस्ततयाऽध्यारोपविधया, जगत्कारणतया, विवर्ताधिष्ठानतया वा ब्रह्मानाद्यविद्याकल्पितसदादिभेदयत्, आवृतानावृत-
भागद्वयवद्वा ब्रह्म सखण्डम्, तस्याखण्डत्वञ्च श्रवणादिप्रमाणजन्यवृत्तिप्रयुक्ताविद्यानिवृत्त्याऽऽवृता-
नावृतभावद्वयशून्यत्वेन । तत्र सखण्डमधिष्ठानम्, अखण्डं तु मुक्तात्मस्वरूपम् । 'इयं शुक्तिः' इत्यत्रापि
शुक्तिरप्यनाद्यविययाऽनावृतमखण्डम्, आवृतावस्थं तु सखण्डम्, सखण्डत्वावस्थायानेवाधिष्ठा-
नम्, अन्यथा तु नाधिष्ठानता, न वा भ्रम इति व्यवस्था ।

सर्वत्र हि सखण्डेषु केषुचन सखण्डेषु भासमानेष्वभासमानखण्डान्तरमात्रे बोधिते-
ऽखण्डार्थत्वम्, यथा 'इदं रजतम्' इत्यत्रेदमंशे ज्ञायमान एव शुक्तित्वांशमात्रस्य ज्ञाने इयं
शुक्तिरिति ज्ञानमखण्डार्थम् । इयान् विशेषः—यद् दृष्टान्ते शुक्तित्वमिदंत्वमुभयमनुवर्तते, महा-
वाक्यार्थेऽवान्तरवाक्यार्थे वाऽनाद्यविद्याप्रयुक्तसदादिभेदस्य तत्प्रयुक्तानाद्यविद्यानाशे बाधाद् शतांश-
तविभागशून्यस्वरूपत्वात् स्वप्रकाशशंयिन्मात्रस्य तस्य वस्तुगत्याऽखण्डार्थत्वम्, न तु वाक्य-
जन्यज्ञानमखण्डार्थम्, ब्रह्मणो वृत्तिविषयतया स्वीकारेण मण्डनप्रस्थाने ज्ञानस्याखण्डार्थत्वाभा-
वात् । विवरणमते तु ब्रह्मणो वृत्तिविषयत्वे सत्यपि यावद्वृत्ति नाऽखण्डार्थत्वम्, तथाऽविद्याया
नाशे तु मण्डनमतवदेव स्वप्रकाशमेवाखण्डम् ; सदादिभेदशून्यत्वात् ।

तात्पर्यविषयस्वरूपमात्रबोधकत्वं वाक्यस्य स्वतः

सिद्धमिति न तद्योगायोगचर्चावसरति

तत्र वाक्यस्य निर्विकल्पकज्ञानजनकरूपयोगायोगचर्चादिकमनवसरम् ; अज्ञातार्थमात्रबोधक-
त्वस्य प्रमाणस्वाभावात्, सदर्शे चिदर्शे चास्वप्रकाशायोग आवरणाभावात्, आनन्दांशमात्र
एव भेददशायां प्रामाण्यप्रवृत्तेः प्रमाणजन्यज्ञानेन तदा तदर्शेऽप्यविद्याया निवृत्तावखण्डार्थत्व-
मनपोहम् ।

सत्यज्ञानादिकाक्यानामपि सदादिरूपेण कारणात्मताविवक्षायां

नाखण्डार्थत्वम्, किन्तु स्वरूपमात्रविवक्षायामेव,

अत एव आनन्दात्मनोऽपि न निर्देशः

'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इत्यत्रापि सद्रूपेण चिद्रूपेण च ज्ञानदशायां नाखण्डार्थत्वम्,
किन्तु तस्य वस्तुगत्या । तदनन्तराधिकरणं हि तदनन्त्येवदशामादायैवाखण्डार्थत्वमभिप्रैति ।

तत्र महावाक्यार्थज्ञानदर्शां भाविनीमादायैव, न तु कारणज्ञानस्यायाम् । अत्र एव 'तस्यं ज्ञान-
मनन्तम्' इत्यवानन्दरूपत्वमपि न निर्दिश्यते । त्रीणुक्तावस्थावर्णनमेव अष्टिरूपेण, सप्तद्विरूपेण
चाक्षानोपधानात् कारणता, सखण्डार्थता वा, तुरीयावस्थायामेवाखण्डार्थता; आनन्दरूपमनाऽपि
ज्ञातत्वात् । अतः सत्यादिवान्नामानाखण्डार्थता बाधितैवेति प्रतिभाति, तथापि तत्राप्यखण्डार्थता-
व्यपदेशः 'सन् यत्र' इत्यादौ विकल्पावांस्त घटादेरिव सदावशस्य स्वरूपतोऽन्यस्तत्वात्, बाधा-
भावाद् भेदमात्रस्य बाधादखण्डार्थत्वम् । अतोऽत्राभेदे सामानाधिकरण्यम् । तत्र वाक्यत्रयम् ;
औपाधिकस्याविद्याकल्पितस्वरूपभेदमात्रस्य वा बाधेनाभेदेऽखण्डार्थत्वव्यवहारः सत्यादिवान्ने ।
अत्र एव तत्रयमस्यादिवान्नेऽप्यभेदे सामानाधिकरण्यादखण्डार्थता ।

जाग्रदाद्यवस्थायां सखण्डार्थता, तुरीयावस्थायाम-
खण्डार्थता, यदाऽभेदे सामानाधिकरण्यम्,
न बाधायाम्, "सदेवेदम्" इत्यादौ तु बाधायां तत्
चतुर्विधसामानाधिकरण्यस्य सोदाहर-
णनिर्देशमुपपादनम्

अत्र एव चातुर्विध्यं सामानाधिकरण्यस्य—(१) विशेषणविशेष्यभावे, (२) बाधायाम्,
(३) अव्याप्ते, (४) अभेदे वा सामानाधिकरण्यमिति । एवं प्रत्यक्षादिसखे सविशेष्यत्वे विषयाणां
विशेषण विशेष्यभावे, बाधायां वा सामानाधिकरण्यम् । शब्देन तु निर्विशेष्यत्वे विषयस्यात्यन्ता-
भेदेऽपि सामानाधिकरण्यात् सत्यादिवान्नामानाखण्डार्थत्वम् । तत्र हि पदस्मारितातिरिक्तार्थो न
वाक्येन बोध्यते, अन्यत्र तु पदस्मारितातिरिक्तसंसर्गोऽभिहितान्यथादे, अत्रिन्ताभिधानशब्दे वा
बोध्यते । तत्र सामानाधिकरण्येनाभेदे बोध्यमानेऽपि तादात्म्यं भेदघटितमेव बोध्यते, अखण्डार्थसखे
तु न भेदघटितं सामानाधिकरण्यम् । तत्र बाधायां सामानाधिकरण्येऽप्यभेदसम्बन्धः, परन्तु
भेदघटितरूपतादात्म्यरूपं एव; एकस्य तत्र स्वरूपतोऽपि बाधात् तादात्म्यस्यापि बाधात् । सत्यादि-
वाक्ये तु भेदोऽत्रात्रस्य बाधो न स्वरूपतोऽपि बाधस्तादात्म्यस्यापि । अयमेव न्यायः "सा वैश्वदे-
व्यामिक्षा" इत्यादौ ।

अखण्डार्थत्वप्रकारभेदनिष्कर्षः, तत्र निर्भेदाद्य-
त्यस्य सत्यादिवान्ने समन्वयः

अतोऽखण्डार्थत्वम्—निर्भेदाद्यविषयम्, निर्विशेष्यार्थावयवत्वम्, पदस्मारितसंसर्गा-

प्रमानकत्वम्, प्रतिपिपादयिषितपदार्थसंस्पर्शमापन्नत्वं वा उत्पादिभेदस्थानाद्यधिष्ठाप्रयुक्तत्वेन, सत्यादिवाच्यैरभेदे सामानाधिकरण्यनोपाविरोधेन निर्भेदात्मनस्य बोधादत्यन्ताभेदस्य सर्वाधि-
 द्याया निवृत्तौ भानेनालण्डार्थवाद निर्भेदं भूतलमित्यादिवाक्यानामपि नाऽलण्डार्थतापातः ।
 'प्रकृतप्रकाशशब्दः' इत्यत्रापि प्रकृतप्रकाशशब्द इत्यभेदे सामानाधिकरण्यवाद् नान्यासिः ।

निर्विशेषार्थत्वसमन्वयः, बाधायां
 सामानाधिकरण्यस्याभेदे सामाना-
 धिकरण्याद् विशेषश्च

एतेन—निर्विशेषार्थत्वमलण्डार्थत्वमपि—व्याख्यातम्; अविद्याप्रयुक्तभेदाविषयकत्वं
 स्यैव तेनापि विवक्षणात् । विशेषो ह्यत्र भेद एव, योऽभेदे सामानाधिकरण्येन बाध्यते । बाधायां
 सामानाधिकरण्यस्यल्लेऽपि भेदस्य बाधो भाव्येव, अभेदे सामानाधिकरण्यस्यले तु भेदबाधो
 वर्तमान इति विशेषः ।

प्रातिपदिकार्थमात्रपर्यवसाय्यनेकापर्याय-
 शब्दत्वस्य समन्वयः, पदान्तरवैयर्थ्यम्,
 पर्यायता या पदानामित्यादि

एतेन—प्रातिपदिकार्थमात्रपर्यवसाय्यनेकापर्यायशब्दत्वमलण्डत्वमपि—व्याख्यातम् । अत्र
 पर्यवसायिपदेन वाच्यविषया प्रातिपदिकार्थमात्रपरत्वं व्युदस्यते, न मुख्याभेदेन सामानाधि-
 करण्यसिद्धं प्रातिपदिकार्थमात्रपरत्वम्, येन पदान्तरवैयर्थ्यम्, तदप्रयोगो वा स्यात् । अभेदे
 सामानाधिकरण्येन भेदमात्रस्य कश्चित्स्य निराधेन पदान्तरार्थक्यमव्याहृतम् । प्रवृत्तिनिमित्त-
 भेदात् स्वरूपैक्ये नापर्यायत्वस्य अतिः । अतो न पदान्तरवैयर्थ्यम् । अत एव तत्र सर्वत्र वाक्य-
 त्वं वाक्यार्थनोपपत्त्यप्रयुक्तम् ; अन्यथा हि पदमात्रस्याबोधकत्वाद् बोधकत्वमपि न स्यात् ।
 'श्रीतोऽग्नरर्शवन्तौ पयःपावकौ' इत्यादौ विशेषण विशेष्यभावे वा सामानाधिकरण्यं न प्राति-
 पदिकार्थमात्रपर्यवसायित्वेन । इतरतरद्वन्द्वस्यले प्रत्येकगोत्रैकवाक्यार्थमात्रपर्यवसायित्वात्,
 सम्भूवार्थपरत्वाभावात्, वेदान्तावाक्यानामद्वैते षड्वाणि षणञ्चमिष्यात्परत्वेऽलण्डार्थत्वस्य बाधायां
 सामानाधिकरण्येनाबाधात्, अमावषापर्यायत्वपक्षे षड्वस्वरूपत्वानपरत्वेनालण्डार्थत्वाविधाताद्य
 न कोऽपि दोषः ।

सर्वेषां ज्ञानानां प्रकारांशे भ्रमत्वात् 'विशेष्यांशे'

एव प्रामाण्यात् सर्वत्र तत्राखण्डार्थत्व'समन्वयः'

एकविशेष्यमात्रपरत्वमप्यभिधानांशमात्रप्रामाण्यरूपं सर्वेषां ज्ञानानां विकल्पान्शेऽप्रामाण्य-
स्यैव ब्रह्मसिद्धिः तत्त्वशुद्धयादौ व्यवस्थापनात् सम्मानप्रामाण्यवादस्य निदुर्द्धत्वस्य शतभूपण्यादौ

पदानां परस्परविभिन्नार्थयोधकानाम-

नन्याकाङ्क्षाणामव्यतिरिक्तैकरस-

प्रातिपदिकार्थरूपाखण्डार्थत्वसमन्वयः

विशिष्य ब्रह्मसिद्धावपि साधनाद्य न विरुद्धम् ।

अनः पञ्चपादिकाद्युक्तरीत्या पदानां परस्परभिन्नार्थानामनन्याकाङ्क्षाणामव्यतिरिक्तैकरस-
प्रातिपदिकार्थमात्रान्वयः, संसर्गागोचरार्थयोधकानेकापर्यायशब्दत्वं याऽखण्डार्थमित्यपि
व्याख्यातम् । तत्र संसर्गागोचरत्वमित्यत्र संसर्गपदेन पदस्मारितातिरिक्तसंसर्गो विवक्ष्यते,
तेनाप्राप्तयोः प्राप्तिः संयोग इत्यादौ नाव्याप्तिः; तस्य पदस्मारितत्वात्, सत्यादिवाक्येषु
तदभावाच्च । 'द्विपदन्नं न भोक्तव्यम्' इत्यत्रापि लक्षणया शत्रुगृहाम्भोक्तव्यत्वपरतया
पदस्मारितसंसर्गपरत्वमेवेति न तत्रातिव्याप्तिः ।

प्रतिपिपादधिपिताभेदातिरिक्तसंसर्गप्रमापकत्वस्य

सत्यादिवाक्ये समन्वयः

अनेन प्रतिपिपादधिपिताभेदातिरिक्तपदार्थसंसर्गाप्रमापकत्वमखण्डार्थत्वमपि व्याख्यातम् ।
चन्द्रब्रह्मादिशब्दानां स्वरूपतो ज्ञातत्वेऽपि 'प्रकृतः प्रकाशश्चन्द्रः', 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म'
इत्यादिवाक्येषु तेषां प्रकृतप्रकाश-सत्यज्ञानादिभेदाभावबोधस्यैव प्रतिपिपादधिपित्वान्न
पदार्थसंसर्गाभेदातिरिक्तः प्रतिपिपादधिपितः, अभेदस्तु न प्रतियोग्यनुयोगिभेदसापेक्षः संसर्ग
इत्यनोऽपि न कोऽपि दोषः । अतो नाखण्डार्थत्वलक्षणसंभवः, इति सत्यादिवाक्यानामभेदे
सामानाधिकरण्यपरागामखण्डार्थत्वोपपत्तिः; पदस्मारितातिरिक्तभेदघटितसंसर्गपरत्वाभावात्,
पूर्वांकरीत्या पदान्तरसार्थक्यस्यापि सम्भवाच्च ।

सत्यादिवाक्यानामखण्डार्थत्वेऽनुमानम्, सत्यादिवाक्याथं

नित्यपरोक्षे श्रौतेऽपि नानुमानापेक्षाधिरोधः

सत्यादिवाक्याखण्डार्थत्वमनुमानेनापि सिद्ध्यति । यद्यपि श्रुतिसिद्धस्यार्थस्या-
नुमानेन साधनं नापेक्ष्यते; अन्यथा स्वर्गादिसाधनत्वस्याप्यनुमेयत्वापत्तेः, प्रत्ययेणानु-

मित्या चाऽसिद्धस्य वेदैकगम्यत्वस्य धर्मे स्वीकारात्, तथापि न निरक्षमपरोक्षेऽनुमित्यनपेक्षाया-
मपि प्रत्यक्षयोग्येऽनुमानमप्यनवसरम्, ब्रह्मस्वरूपं तु स्वतः प्रत्यक्षं स्वप्रकाशाच्च विषय इति युक्तम्,
सदादिवाक्यानामपि सत्यादिभेदमिथ्यात्वबोधन एव तात्पर्येण तस्य च तेन परोक्षस्य साधनाद्
नानुमानानपेक्षा । सत्यादिवाक्यस्य सदादिभेदविरोधाच्च नाभेदज्ञानमपरोक्षम्; अन्यथा तत्त्व-
मत्यादिमहावाक्यवैयर्थ्यपातात् । सत्यादिवाक्येन सदादिभेदः परं बाध्यते, तत्त्वमत्यादिवाक्ये
वत्वायुपाधिप्रयुक्तजीवेशभेदप्रयोजकविद्यानिवृत्त्या स्वत एव संविन्मानमपरोक्षमिति सल्लु-
सिद्धान्तः ।

इन्द्रियसंनिकर्षं शब्दादप्यपरोक्ष-
ज्ञाननिर्वाहात् शब्दापरोक्षवादसमर्थनम्
सत्यादिवाक्यानामखण्डार्थत्वं न मुख्यम्,
अतो न तद्वाक्यमात्रेण सार्थक्यम्,

तत्र वाक्यजन्यज्ञानस्यापि घटेन्द्रियसंनिकर्षदशायां शुक्तीन्द्रियसन्निकर्षदशायां च
शब्देनाप्यपरोक्षज्ञानं दृष्टचरम् । अतः शब्देनाप्यशतांशमात्रबोधकेन निर्विकल्पकं ज्ञानं
बहुशो दृश्यते । निर्विकल्पकत्वं च ज्ञानस्यारोपितविकल्पांशनिवर्तकाराननिवृत्त्या । अत एव
मण्डनः सर्वस्य ज्ञानस्य प्रकाशांशेऽप्रामाण्यं स्वीकरोति, अशतांशबोधकत्वेन सल्लु-
प्रामाण्यं प्रमाणानाम्, न तु तत् ज्ञानस्य सविशेषकत्वप्रयुक्तम् । नहि ज्ञानणामान्यं
सविशेषविषयमिति नियमः । तत्र विषयस्य सविशेषत्वं न तन्त्रम् । सत्यादिवाक्यस्यले तु
सच्चिदानन्दरूपं निर्विशेषमेव विषयः, सत्स्वरूपमात्रस्य सदादिरूपत्वात् ।

तत्र 'ब्रह्मविदानोति परम्' इति वाक्येऽखण्डाकारसाक्षात्कार एव परप्राप्तेरुपायत्वे-
नाम्नायने, आनन्दस्यापि स्वरूपमात्रत्वात् । तथा चित्तोऽपि । अत एव चित्तो नानुमाप्यत्वम्;
अन्यथा घटादिवज्रहत्वमितीष्टसिद्धपादौ व्यक्तम् ।

तत्र सर्वत्र प्रतीतिव्याप्तस्वरूपमात्रमधिष्ठानतया स्वयं प्रकाशते, सदर्भस्याधिष्ठानतयाऽ-
वाप्यस्वरूपत्वात् सद्रूपस्य, तत्र सत्यादिवाक्ये आनन्दस्वरूपत्वं न प्रतीयत इति न मिथ्यात्व-
निर्णयः, यतस्तत्र सच्चिदंशपरोक्षेनाभेदो बोध्यते, तेन च सदादिभेदमात्रमिथ्यात्वमवगम्यते, यतो
यस्तुपरिच्छेदराहित्यमप्यर्थविकटम् । सच्चिदात्मनैव ब्रह्मणोऽधिष्ठानत्वात्सिद्धानव्यतिरेकेण
सर्वस्याभावाच्च यदनन्यत्वप्रयोजकमेवानन्तत्वमन विवक्ष्यते । आनन्दारामना तु ज्ञानं 'आनन्दो

ब्रह्मेति व्यजानात्' इति वाक्यमात्रावसेयम् । अतः सत्यादिवाक्यस्यांशविशेष एवाभेदज्ञानम्, इति तस्याखण्डार्थत्वं न मुख्यम्, किन्तुशंशविशेषेण भेदप्रतीतिनिवारणेनैवाखण्डार्थत्वम् ।

सत्यादिवाक्यम्, अखण्डार्थम्, तन्मात्र प्रश्नोत्तरत्वाद्
इत्यतो प्रश्नोत्तरत्वहेतुसमन्वयः

प्रकरणार्थोपपादनपूर्वकम्

अत एव—'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः' इति कारणत्वेन सच्चिदात्मन एव प्रसावः; यतस्तत्र सच्चिदात्मनोर्वस्तुतो न भेदः । तत एवाधिष्ठानतादृशायां सर्वशस्यापि प्रसा-
मानत्वं चिदात्मन इव, इति न तस्यापीन्द्रियसंनिर्कार्यप्रयुक्तवृत्तिविषयत्वेनाधिष्ठानत्वम् । इदमेवाभि-
प्रेत्य—“नहि पुरोऽवस्थिते विषये एव विषयान्तरमभ्यसितव्यमिति नियमः” इति भाष्यम् ।
“ब्रह्मविद्यदामोति परम्” इति प्रस्तुतब्रह्मस्वरूपं न सत्यादिवाक्यमात्रेण बोध्यते, किन्तु तन्मुखेन
प्रस्तुत्य, “ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा” इति वाक्येन पुच्छब्रह्मोपरंहृत्य, तदेव “सैषा भार्गवी वाङ्मणी
विद्या परमे व्योमन् प्रतिष्ठिता” त्युपसंह्रियते, इति सत्यादिवाक्यस्याखण्डार्थत्वं दृष्टान्तविधयैव
विवक्ष्यते, न मुख्यतया प्रतिपाद्यतया; सर्वात्मनाऽखण्डार्थत्वस्य तत्राभावात् । एवं च “ब्रह्म-
विद्यामोति” - इति प्रस्तुतं ब्रह्म किमिति प्रश्नोत्तरत्वस्य सच्चिदात्मनोरेकत्वेनाधिष्ठानतया
प्रसावमभिप्रेत्य द्वारविधया प्रश्नोत्तरत्वमेवेति सत्यादिवाक्यमखण्डार्थम्, तन्मात्रप्रश्नोत्तर-
त्वादित्यत्र प्रश्नोत्तरत्वपदार्थः ।

तत्त्वमस्यादिवाक्याखण्डार्थत्वानुमानस्यापि

समन्वयः, साध्यहेत्वोः

तत्त्वमस्यादिवाक्याखण्डार्थत्वं त्वानन्दात्मनापि ब्रह्मस्वरूपसाक्षात्कारेण सर्वोपाधु-
पादानाविद्यानिवृत्त्या जीवत्वेश्वरत्वप्रयोजकोपाधिनिवृत्तौ तत्प्रयुक्तोपाधिकभेदस्यापि निवृत्त्या
मुख्यमेव । अभेदप्रतीत्या भेदनिरासस्तु कार्य-कारणभावेऽपि भवति, तथापि तत्र कार्यात्मनाऽत्य-
न्तभेदस्य निवृत्तावपि तादात्म्यप्रतीतिनिर्वाहकतया भेदोऽप्यकिरुद्धो भासते; भेदगर्भाभेदरूपत्वात्
तादात्म्यस्य । स चाभेदोऽधिष्ठानतादृशाशमेव । अत एव 'सन् घटः' इत्यादिस्थलेऽपि नाखण्डार्थ-
त्वम्, कार्य कारणभावस्य तदानीं विवक्षणात् । तत्त्वमसिवाक्यजन्यसाक्षात्कारदृशायां तु सर्वोपाधि-
प्रयोजकविद्यायाः, तत्प्रयुक्तानां च विनाशात् न कार्यकारणभावः, इति सामानाधिकरण्यात्त्रात्यन्ता-
भेदविषयत्वम् । इदमेवमभिप्रेत्य तत्त्वमस्यादिवाक्यानामखण्डार्थत्वानुमानम्—तत्त्वमस्यादिवाक्यम्,

अखण्डार्थनिष्ठम्, अकार्य-कारणद्रव्यमात्रनिष्ठत्वे सति समानाधिकरणत्वात् । अयं तु हेतुर्न सत्यादिवाक्यस्यापि साधारणः, सत्यज्ञानयोरकार्यकारणभावाभावात् समानाधिकरण्याच्च । एवञ्च तन्मात्रप्रश्नोत्तरत्वमुभयत्र हेतुः । सामानाधिकरण्यं ह्यत्राभेदमात्रप्रतीतिमादाय, न भेदघटिततादात्म्यमादाय । अतो न संसर्गागोचरत्वमसिद्धम् ।

सत्यादिवाक्यस्य मिलितलक्षण एव
तात्पर्यम्, न प्रत्येकलक्षणत्वे

सत्यज्ञानादिपदानां न प्रत्येकं लक्षणत्वम्, परं सत्यत्वस्यासत्त्वे, क्षणिकज्ञाने शान्तस्य च शून्यवादिभिः स्वीकारात्, किन्तु मिलितमेव लक्षणम् ।

स्वरूपस्यासंकीर्णरूपेण स्वरूपलक्ष्यत्वाविरोधः

तत्र स्वरूपस्यापि भेदावस्थायामविद्याप्रयुक्त्यां लक्षणत्वम्, इतरव्यावृत्तावस्थायां तु लक्ष्यत्वम्, इति न लक्ष्यलक्षणभावविरोधः । संशयादिनिवर्तनस्वरूपज्ञाने स्वरूपस्यापि शरत्त्वं त्वविरुद्धम् ।

निर्विशेषज्ञानस्यैवाज्ञाननिवृत्त्या मोक्षहेतुत्वं
तत्त्वमस्यादिस्यले

मोक्षहेतुर्हि ज्ञानं न सप्रकारकम्, किन्त्वज्ञानसमानविषयकमिति निष्प्रकारकज्ञानेनाप्यज्ञाननिवृत्त्या मोक्षोपपत्तिः । उपहितान्याविषयकत्वे सत्युपहितविषयकस्यैव ज्ञानस्याज्ञानसमानविषयकत्वेनाज्ञानतत्प्रयुक्तसंशयादिनिवर्तकत्वात्, अभिहितान्तरवादे, अभिवृत्ताभिधानवादे वा तात्पर्यविषयासंकीर्णस्वरूपमात्रबोधकत्वेनैवानुभावकत्वाद् वाक्यस्य संसर्गाविषयकत्वानियमात् । अयमेव न्यायसूत्रमसिवाक्याभेदः । दृष्टान्तस्तत्र 'सोऽयं देवदत्तः' इति वाक्यम् । न चात्र साध्यवैकल्यम् । नहि तत्र तद्देश-तत्कालविशिष्टाभेदबोधकत्वम् ; विशिष्टयोरभेदयोगात् । अत एव नान तद्देश-कालवैशिष्ट्यबोधकत्वम्, न वा तत्र विशेषणयोरेक्यबोधकत्वम् ; बाधात्, किन्तु तत्तद्विशेषणाधिवक्ष्या विनोच्यैक्यमात्रप्रसवम् । तदुक्तम्—

“अविरुद्धविशेषणद्वयप्रभवत्वेऽपि विशिष्टयोर्द्वयोः ।

घटते न यदैकता तदा नतरां तत्र विपरीतरूपयोः ॥” इति ।

तत्त्वमस्यादिवाक्यानामैक्ययोर्धकत्वं लक्षणया,
तत्राभेदो न प्रकारः, किन्तु संसर्गः

तत्रैक्यबोधनं तु लक्षणया । तत्र लक्ष्यस्वरूपैक्येऽपि प्रवृत्तिनिमित्तभेदाङ्गान्नापययिता ।
तत्राभेदो न प्रकारः, किन्तु संसर्गः । पदार्थबोधसाम्येऽपि वाक्यार्थस्याभिशाद्वय इव प्रथमं
विशिष्टार्थोपस्थापनात्, अभिशाद्वयप्रत्यभिज्ञयोरिव सप्रकारकत्व-निष्प्रकारकत्वान्यां विशेषात् ।

तत्रापि चिन्मात्रस्य नित्यसिद्धत्वेऽपि सार्वज्ञाद्युपलक्षितस्वरूपज्ञानस्याज्ञाननिवर्तकत्व-
साध्यत्वात् महावाक्यावेयत्वम्, सोऽयमित्यादौ तत्तादेरिव सार्वशादेरुपलक्षणत्वेन न सप्रकारक-
ज्ञानत्वं महावाक्यजन्यज्ञानस्य । तेन च फलवैलक्षण्यम्, अस्याज्ञाननिवर्तकत्वात् । अत्रोभयत्र
दृष्टान्त-दार्ष्टान्तिकयोरभेदो नैक्यम्, किन्तु भेदविरह एव—उपाधिनाशप्रयुक्तौपाधिकभेदविरह
एव । तदुक्तं वार्तिके—

“उपाधिभेदभिन्नार्थो येनैकः प्रतिपाद्यते ।
तदपि स्यादखण्डार्थं महत्त्वं कुम्भलं यथा ॥”

इति । तत्सिद्धम्—

“मानं वेदान्तवाक्यानि निर्गुणाखण्डबोधनात् ।
निर्गुणत्वं च तस्योक्तं श्रुत्या युक्तिमहायया ॥”

इति ।

ब्रह्मनिराकारत्वे विष्णुपुराणवचनानि

अत एव तस्मिन्निराकारताऽपि । अत एव विष्णुपुराणे—परापरमूर्तभेदेन, परापरा-
मूर्तभेदेन च चतुर्धा ब्रह्म प्रस्तुत्य, परामूर्तम्—

“प्रत्यक्षमितभेदं यत् सत्तावात्मनोचरम् ।
वचसामात्मसंवेद्यं तद् ज्ञानं ब्रह्मशब्दितम् ॥”

इत्युपसंहृतम् । अस्य मुक्तात्मपरत्वेन केषाञ्चन विवरणमप्यद्वैतमतमम्मगमेन;
तस्यैवानुपदितात्मतत्त्वरूपत्वात् । अत एवाद्वैतसिद्धावपि—

“मायाकल्पितमानुतामुखमृपाद्वैतप्रपञ्चाश्रयः
तस्य ज्ञान-मुख-त्मकः श्रुतिशिलोत्पत्त्याखण्डधीगोचरः ।

मिथ्याबन्धविधूनेन परमानन्दैकतानात्मकं
मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोभिज्ञतः ॥”

इत्यत्र विष्णुपदेन व्यापकजीवस्वरूपमिति व्याख्यातम् । अत एवाहमर्थस्वरूपनिष्कपः प्रथमपरिच्छेदे द्वितीयपरिच्छेदान्ते च जीवाणुत्वनिरास उपपद्यते । कठबल्यपि मुक्तात्मस्वरूपमेवाशरीरम् “अस्तीत्येवोपलब्धव्यः” इति निर्धारयति ।

ब्रह्माभिन्ननिमित्तोपादानं निर्विशेषञ्च
उपादानत्वं च विवर्तमानतया

इदं च ब्रह्म निर्विशेषं निमित्तम् उपादानं च । तच्च केवलविवर्तोपादानम्, न परिणाम्युपादानम् । अत्रानुमानप्रयोगौ—महाभूतानि सद्रस्तुप्रकृतिकानि, सत्त्वभावानुरक्तत्वे कृतिविविधविकारत्वात् ; मृदनुस्यूतवस्तुवत् ; जगद्, अभिन्ननिमित्तोपादानकम्, प्रेक्षापूर्वकं जनितत्वात् ; सुख-दुःखवदिति । तथाहि—

ब्रह्माविद्योभयोपादानताविवेकः

ब्रह्म निर्विशेषं निमित्तमुपादानं च ।

“अस्य द्वैते-द्रजालस्य यदुपादानकारणम् ।
अज्ञानं तदुपाश्रित्य ब्रह्म कारणमुच्यते ॥”

इति वचनानुसारेण विवर्तकारणाज्ञातविषयस्वरूपविवर्ताधिष्ठानत्वेनोपादानत्वोपपत्तेः । आत्मनि कार्यजनित्वेत्यमुभयविधोपादानसाधारणलक्षणमपि न दुष्टम् । एवं चाज्ञानं परिणामरीत्या, ब्रह्म विवर्तमानतया जगत्कारणम् । परिणामित्वं च परिणाम्युपादानसमसत्ताकत्वम्, न सत्यरूपान्तरापत्तिरूपम्, इति न जगत्सत्यतामापादयति । घटकुण्डलादेः परिणाम्यपेक्षादर्शनेन तद्देवाकारादावपि तस्यापेक्षायां नाविद्याकल्पनानुपपत्तिः, येन ब्रह्मण एव कल्पितविकारेण परिणामित्वमपि कल्पेत । तद्विषयज्ञानपरिणामित्वव्यतिरेकेण नहि विकारेऽजातिवृत्तं निर्वक्तुमलम्, इति नाविद्योपादानत्वमन्तरा प्रपञ्चविकारिवोपपत्तिः । उपादानत्वव्यरूपाधिकत्व तद्द्रूपगादिकं सर्वमप्यनुकोपाद्यम्भनमेव । एवं भ्रमाधिष्ठानत्वेनापि ब्रह्मोपादानत्वम् । नहि शुक्तिः, अनीतादिकं याधिष्ठानम्, किन्तु तदवच्छिन्नचैतन्यमेवेति नातीतेऽतिव्याप्तिः,

शुक्रो वाऽप्यातिः । एवं नैऋते चैतन्मन्विषोपहितत्वेनोपादानम्, अविद्यापरिणामेष्वाहुष्याद्या-
भवावेन कर्तृ च, इति सिद्धमिदं निर्यदेशं वदन् निमित्तगुणादानं वेति । कुन्दाजकार्ययदादीनामापि
कल्पितत्वाद् कृपादीनामपि सकर्तृत्वाच्च न कोऽपि दोषः ।

कर्तृत्वनिवृत्त्यर्थः, येन ब्रह्मणो निमित्तत्वम्

एवं च कर्तृत्वं सौपादानसोचरप्रयत्नादिमत्त्वं मायाविवद् व्यामोहकत्वं वेति सूचितम् ।
व्यसुग्धजीवद्रष्टृत्वेऽपि भ्रान्तत्वमेव स्यात्, न तु भ्रान्तात्वम् । मायाव्यपि करवागीति
संस्कारपूर्वकं करोत्येव, इति व्याकरवागीति नानुपपन्न । मायावित्वेऽपि सृष्ट्यभागाभाविकविक्षाकर-
मायावत्त्वात्परिणामपारत्वात् तावदशत्रमात् सात्वयोनित्वाधिकरणभाष्यमपि न विवदम् ।

ब्रह्मणोऽभिन्ननिमित्तोपादानत्वे प्रमाणाणि

तत्र च (१) “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते”, (२) “सद्य त्यथाभवत्”, (३)
“सोऽस्माकमयत् बहु स्वां प्रजायेव”, (४) “तदैक्षत बहु स्वान्”, (५) “अवदत् इदमन्न आसीत्
ततो वै सद्वायत” इति श्रुतयः, (६) “ब्रह्मणि सृष्टिलयभ्रान्तिलङ्घम्”, (७) “भूतयोनिमिति योनि-
शब्दः”, (८) “सर्वे खल्विति सामानाधिकरण्यम्”, (९) “प्रकृत्यधिकरणम्”, (१०) “महाभूतानि,
उद्वस्तप्रकृतिकानि” इत्यनुमानं च प्रमाणाणि ।

“यतो वा” इत्यादिश्रुतीनामभिन्ननिमित्तोपादानत्वपरत्वानिरूपणम्

तथाहि—‘यतो वा’ इति श्रुतौ हि लयाभारदयादिलिङ्गेन प्रकृतिपरत्वमेव पञ्चम्या अङ्गीकर-
णीयम् । न ह्यनथा वाक्यशेष उपपद्यते । ‘सद्य त्यथाभवदिति’ सामानाधिकरण्यमपि ब्रह्मोपादानत्व
एवंोपपद्यते । सदादिभाव एवात्र चगच्छति, न तु सृष्टयन्तरकालिकप्रवेशोत्तरकालिककल्पादिगुणा-
भिरुच्यते; सद्य त्यज्येति वाक्ये बोध्यते; ‘तदनुमविश्य’ इत्यस्य ‘गुणं व्यादाय स्वपिति’ इतिवदुपपत्तेः;
‘इदं सर्वमसृजत’ इति तु निमित्तत्वमात्रभ्रान्तिकुदुदात्तार्थमिति न तेन पौनस्त्यम् । ‘स्याम्’
इत्यनेन मूलो स्यामिति च भाविसत्त्वोक्त्या नियामकरूपाणामौक्षरानिदानां पूर्वमेव सिद्धया तत्र
संकरणासंभवेन च गुरुः स्यामिति वदतुपपत्त्या कार्यभावापत्तेरेव विवक्षणीयतया ‘गद्गु स्याम्’ इति
श्रुतिरपि व्याख्याता । ‘तत्तेज ऐक्षत’ इत्यत्र तेज आद्यवन्निष्ठतचैतन्यस्य विवक्षणेऽप्यवच्छेदकतेज
आदिसम्बन्धे वापकाभावेन “तदैक्षत बहु स्याम्” इति श्रुतिरपीदानीमनुकूला । एतेन—“तदा इमानं
स्वयमकुरुत” इति श्रुतिरपि—व्याख्याता; आकाशाच्छात्मना तस्यापि कारणशेषपत्तेः । ऊर्णानौ
षडिष्टस्य तन्तोस्तः प्रवेशमाश्रमेव, न तु लयः, इति त्रिरौपायमाय एव ‘यगोर्णनाभिः सृजत’ इति

दृष्टान्तः, इति न निमित्ते कुत्रापि ल्य इति लयाधारत्वञ्चिद्गमप्युपादानत्वं गोचरयति । अन्यत्र मुख्यसंभवाद् गौणोऽपि योनिशब्दोऽत्र साधकाभावाद् मुख्योपादानार्थश्लोक एवेति योनिशब्दोऽपि विवृतो मन्तव्यः । नहि सर्वगतत्वमात्रेण सर्वत्वम् ; आवाशस्यापि सर्वत्वप्रसङ्गात्, इति 'सर्वं खलु' इति सामानाधिकरण्यमप्यस्माकमेवानुकूलम् । यथा च प्रकृत्यधिकरणमस्माकमेवानुकूलम्, तथा कल्पतरुपरिमालाद्युपवृंहितब्रह्मस्वभाष्यभूमिकायां विस्तृतम् ।

एतेन—अनुमानद्वयमपि—व्याख्यातम् । यथा विवर्तमतेऽप्युपादानत्वोपपत्तिः, तथा पूर्वमेव निरूपितम् । नहि प्रधान तदिति नार्थान्तरमपि । हेतुश्चात्र तदनुरक्तत्वविशिष्टतद्विकारत्वमेव, इति न गौत्वानुरक्तखण्डे व्यभिचारः । ब्रह्म न ब्रह्मोपादानमिति सत्प्रतिपक्षानुमानं तु श्रुतिभाषितं श्रुत्यनुश्रुतास्सदनुमानसाधने न समर्थमिति प्रथमानुमानं निर्दुष्टमेव । द्वितीयानुमाने तु हेतुद्वयतात्पर्यान्न व्यर्थविशेषणत्वम् ; अन्तःकरणस्यैव परिणाम्युपादानत्वेऽपि तद्रूपेण परिणताविद्याधारतया विवर्तोपादानत्वमपि विद्यत एवेति न सःष्यवैकल्यम्, नापि श्रुतिविरोधेन हीनबलत्वेन सोपाधिकत्वेन च सत्प्रतिपक्षोऽपीति सर्वमनवद्यम् ।

ब्रह्मस्वप्रकाशत्वनिष्कर्षप्रकाराः

एतेन—स्वप्रकाशत्वमपि—व्याख्यातम् । तथाहि—परिणममानाविद्याधिष्ठानत्वमपि ब्रह्मणः स्वप्रकाशत्वानुपपद्यते । ब्रह्मणः स्वप्रकाशत्वात्तु तज्ज्ञानार्थं प्रमाणान्तरानपेक्षा । स्वप्रकाशत्वं चावेद्यत्वे सत्यपरोक्षव्यवहारयोग्यतात्यन्ताभावात्तदधिकरणत्वम् । अनधिकरणत्वस्य स्वरूपत्वाद् मोक्षेऽपि सत्त्वेन नान्वयातिः । स्वरूपस्यापि लक्षणत्वं त्वन्मते ब्रह्माभिन्नानन्दादौ गुणत्वव्यवहारवदुपपद्यते । अभावश्चात्र योग्यत्वविरोधी व्यावहारिको वा विवक्षित इति न ब्रह्मण्यसंभवः । अवेद्यत्व चात्र फलव्याप्यत्वरूपमेव विवक्षितम् । घटादीनामपि फलव्याप्यत्वस्य पूर्वमेवोपादानाद् अपरोक्षव्यवहारपदेन प्रमाणजन्यापरोक्षवृत्तिविषयत्वस्यैव विवक्षणाच्च न घटशुक्तिरूप्याद्रावतिव्याप्तिः । ब्रह्मणस्तु न फलव्याप्यत्वम् ; स्वस्य स्वासंभवादिति नासंभवोऽपि । अपरोक्षव्यवहारश्चापरोक्ष इति शब्दप्रयोग एव विवक्षितः, इति न तद्दुर्बलम् । तच्च योग्यत्वं प्रमातारं कञ्चन प्रतीति न दोषः । स्वविषयमपि स्फुरणं स्वभावभेदात्स्वव्यवहारजनकमिति न व्याहृत्याद्यवकाशः ।

एतेन चिदविषयस्वरूपत्वमपि स्वप्रकाशत्वं निर्दुष्टमिति सूचितम् । नहि स्वमेव स्वस्य विषयः । चिदन्यस्य सर्वस्य चिद्विषयत्वात्तुच्छस्य च निःस्वरूपत्वाच्चातिव्याप्तिः । मिथ्यात्वानुमितित्तु स्वपरविषयतानियामक्रेनैकेन रूपेण स्वविषयापीति युक्तम्, नैवमन । स्ववेद्यत्वस्य साधितत्वेन

तदाशयार्थान्वयप्रसङ्गेन स्वप्नरहारे स्वातिरिक्तशक्तिद्वाराशयमपि तत् संगतति । स्वप्नज्ञानस्य चेद् ब्रह्मस्वरूपमेवेति न तच्चान्वित्वेऽद्वैताद्यान्यापत्तिरिति सर्वमनवयम् ।

अनुभूतिस्वप्नकादात्वानुमित्यादिव्यवस्था

एतेन—अनुभूतिः स्वप्नकाशा, अनुभूतित्वादिति व्यतिरेकपनुमानमपि तत्र प्रमाणमिति सूचितम् । न च साध्याप्रसिद्धिः; वेद्यत्वं किञ्चिन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगीत्यनुमानेन साध्यप्रसिद्धि-संभवात् । अत्र च चिदविषयस्वरूपस्वप्नकाशास्वस्य साधने वेद्यत्वं चिदविषयस्वरूपमेव चिरन्व-माववृत्तिपक्षः । अवेद्यत्वे सत्यपरोक्षव्यवहारविषयस्वरूपस्ये फलव्याप्यस्वरूपं तत् । साध्यं तु पूर्ववात्यन्ताभावप्रतियोगित्वमुत्तरवापरोक्षव्यवहारयोग्यं किञ्चिन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्व-मित्याद्वैतसिद्धौ विस्तरः । श्रुतिविरोधात् नत्र सत्प्रतिपक्षादिकम् । कल्पितव्यक्ति-भेदमादायातुभूतित्वजातेः शुद्धेऽपि संभवात्तासिद्धिः । ज्ञानानूनसत्तास्वयत्किमेदसापेक्षैव सेति नातिप्रसङ्गः । अनुभावाभावेऽयनुभूतिरम्, अनात्मन्यनुभूतिशब्दप्रयोगश्च पूर्वमेव निरस्तमिति न दोषः ।

स्वप्नकाशात्वेऽनुमानान्तरपरीक्षा

एतेनानुमानान्तराग्न्यापि व्याख्यातानि । नहि स्वस्यैव स्ववेद्यावम् ; विषय-विषयिभावस्य भेदव्यासात् । स्वैतैव स्वव्यवहारोपपत्तौ न स्वविषयत्वोपपादकं किञ्चिदस्ति । वेदान्त-प्रामाण्यादिकं वृत्तिविषयत्वमात्रेणोपधीणमिति न विरोधः । एतेनात्मस्वप्नकाशात्पमपि व्याख्यातम् । यथा चारमनो न ज्ञानाशयवयम्, किन्तु ज्ञानरूपत्वमेव, तथान्यत्र विस्तृतम् । एवं च निर्धर्मकतयाऽवेद्यतया च ब्रह्मानन्दादिपदलक्ष्यं न वाच्यम् ; प्रवृत्तिनिमित्ताभावादिति मन्तव्यम् । अवाच्यशब्दस्तु वाच्यत्वात्यन्तावशोधनद्वारा लक्षणया स्वरूप एव पर्यवसतः । अस्तु तस्तु ब्रह्म न लक्ष्यमपि; वाच्यत्वाभावनिबन्धनत्वात्तद्व्यवहारस्य । लक्ष्यत्वाभावेन वाच्यत्व-व्यपहारोऽपि गौण इष्ट एव । यथा चान्विताभिधानेऽपि स्वरूपलक्षणशक्तिविरोधतया पूर्वमेव निरूपितम् । एवं च ब्रह्मणि न शब्दस्याभिधेया प्रवृत्तिः । एतदभिप्रायैव “यतो वाचो निवर्तन्ते” इति श्रुतिरिति मन्यामहे । निर्धर्मकतया याथात् । तद्यर्धकत्वेन सोपाधिकत्वाच्च तात्पर्यविषयो ब्रह्म वाच्यमित्यनुमानमपि पराहृतमिति सर्वमनवयम् ।

इति द्वितीयपरिच्छेदार्थसंग्रहः ।

विशेषस्तु श्रवणमेरुत्राङ्गि, अपरत्र निदिध्यासनमङ्गि, इतरे त्वङ्गे, तत्र पूर्वाङ्गत्वमेव श्रवण-मन-
नयोः, श्रवणाङ्गत्वपक्षे तूत्तराङ्गे निदिध्यासनमनने इति न फलभेदः ।

शाब्दापरोक्ष-तत्परोक्षवादयोः फलाभेदादिव्यवस्था

तत्र निदिध्यासनाङ्गित्वपक्षे साक्षात्कारे श्रवणस्य, श्रुतस्य शब्दस्य वा प्रयोजकतया
शाब्दत्वम् श्रवणाङ्गित्वपक्षे साक्षाच्छब्दजन्यत्वेन । यथाऽन्विताभिधानवादेऽन्वयानुभवस्य
शाब्दत्वं साक्षात्, अभिहितान्वयवादे तु शाब्दत्वं शब्दप्रयुक्तत्वेन । उभयत्र तत्त्वसाक्षात्कार
एवाज्ञाननिवर्तनञ्चम इत्यविशेषः ।

कर्मणां ज्ञानयोग उपकारकत्वे मण्डन-

विवरणाचार्यमतयोर्निष्कर्षः

विशेषस्तु—शाब्दापरोक्षवादे संन्यस्तस्य श्रवणाधिकारः, शाब्दपरोक्षवादे तु यावन्निदि-
ध्यासनपरिपाकाभ्यासेन साक्षात्कारोदयः, तावत्पर्यन्तं निष्कामकर्मणां संयोगपृथक्-
त्वनयेन । तत्र प्रथमे श्रवणानन्तरमेव स्थितप्रज्ञः सिद्धः, तथापि तस्य षष्ठं सप्तम-
भूमिकाभेदेन तदतिशयवस्था, द्वितीयपक्षे तु यावन्निदिध्यासनाधीनसाक्षात्कारं साधकावस्था-
स्थितप्रज्ञस्य, तदनन्तरमेव निरतिशयः सिद्धः स्थितप्रज्ञः । तत्राद्ये संन्यस्तानां चिरेणैव मोक्षः,
द्वितीये तु निरतिशयानां स्थितप्रज्ञानामचिरेण मोक्षः । इदमेवाभिप्रेत्य—“सर्वापेक्षा च यज्ञादि-
श्रुतेरश्वत्” इत्यत्राश्वदृष्टान्तः । यथाश्वेन ग्रामं गच्छन्नचिरेण गच्छति, वृषभेण तु चिरेण,
तथाऽत्रापि कर्मसाहित्ये निदिध्यासनपर्यन्तमचिरेण साक्षात्कार इति मन्तव्यम् ।

भास्करीयज्ञान-कर्मसमुच्चयवादाद् मण्डना-

भिमततत्त्वसमुच्चयवादविशेषादिः

अत्र ज्ञान-कर्मसमुच्चयवादे भासत्यभिमतः, मण्डनादिमतो वा । सोऽपि न भास्करमत
इव समसमुच्चयेन, किन्तु पापक्षयार्थत्वेनैव, आनिदिध्यासनम्, आत्मसाक्षात्कारानन्तरं तु
नोभयत्र कर्माधिकारस्तत्र । श्रवणाङ्गित्वं तदङ्गत्वपक्षयोः कर्मण उपयोगे सत्यपि विशेषे, प्राप्तात्म-
साक्षात्काराणां कर्मसंन्यासे न विशेषः । इदमेवाभिप्रेत्य तत्त्वप्रदीपिकादिष्वद्वैतशिद्धौ च ज्ञान-कर्म-
समुच्चयवादनिरासः ।

अद्वैतसिद्धेः शाङ्कर्येदान्ते किं स्थानम्.

तृतीयपरिच्छेदस्य, किं यदुना ? परिच्छेद-

प्रयस्यापि मण्डनसिद्धान्त एव समादर

इति विस्तरेणोपपादनम्

इदमत्रावधेयम्—यत्तृतीयपरिच्छेदोऽपि मण्डनसिद्धान्तेनैव वाचस्पतिमतेनोप-
संहियते । तत्र जिज्ञासापुरुषस्य अणविधिमुखकर्म न भामतीप्रस्थाने भवितुमर्हति; तस्या-
विधित्वात्, ब्रह्मजिज्ञासाया ऐच्छित्स्वनगापद्यते, इति तत्र प्रवर्तनार्थं भामत्या स्वाध्यायविधिमुखकर्म
स्वीक्रियते । न चैतावतापि पूर्वोत्तरमीमांसयोरैक्यम्; धर्मजिज्ञासासूत्रे धर्मपदस्य प्रभाकरदृष्ट्या
वेदार्थपरत्वं हि वेदार्थविषयत्वोपाधिकं तदिष्टमेव तदैक्यम् । यदि तदैक्यं मीमांसदृष्ट्या, जैमिनि-
दृष्ट्या वा, “शेषत्वात् पुरुषार्थवादो यथाऽन्येतिविति जैमिनिः” इति सूत्रितदिशा तूपनिषदात्म-
वादत्वेन, तर्हि तासां पृथक् न प्रामाण्यं स्यात्, पृथक् ब्रह्मजिज्ञासासूत्रं चानुपपन्नं स्यात् । इदमे-
वाभिप्रेत्य भगवत्पादानां “स्वाध्यायानन्तरं तु समानम्” इति वाक्यम्, भामती चात्र सम्यग् व्याचष्टे
धर्मपदेन वेदार्थो विवक्ष्यत इति । यतः “चोदनाद्यक्षणेऽर्थो धर्मः” इति धर्मपदार्थनिर्धारणं, ब्रह्म तु
‘ब्रह्माद्यस्य यतः’ इति निष्कृष्यते । ब्रह्मपदार्थो यदि जीवः, तर्हि अर्थवादता वेदान्तानामिति
भामत्यादिपूर्वपक्षः, अनुपहितचैतन्यपरत्वे तु सिद्धान्त इति व्ययस्या । अनेन ज्ञाप्यते—न
जीवात्मतत्वातिरिक्तं ब्रह्मत्वं नाम; अन्यथा जीवपरत्वेन पूर्वपक्षः, अर्थान्तरपरत्वेन
सिद्धान्त इति पूर्वोत्तरपक्षयोर्वैयधिकरण्यं स्यात् । “शेषत्वात् पुरुषार्थवादः” इति सूत्रोपक्षित-
सिद्धपूर्वपक्षनिरासपरे “अधिकोपदेशात्” इति सूत्रेऽधिकपदमसंसारिस्वरूपपरतया विवृण्वद्
भाष्यमण्डनमेवार्थं द्रढयतीत्यटमतिविस्तरेण । अत्राद्वैतसिद्धौ—प्रथमपरिच्छेदस्याहमर्थानात्मत्व-
समर्थनपरतयोपसंहारः, द्वितीयपरिच्छेदस्य जीवाणुत्वनिरसनपरतयोपसंहारवत् तृतीयपरिच्छे-
दस्याप्यसंसारार्थमस्वरूप एव वेदान्तानां तात्पर्येणैवोपसंहारश्च तस्याः परमादरो मण्डनसिद्धान्ते,
भामतीसिद्धान्त एव वेति विशदमवगम्यते ।

तुरीयपरिच्छेदार्थसंग्रहः

अथ तुरीयः परिच्छेदः “अपातो ब्रह्मजिज्ञासा” इति सूत्रे जिज्ञासापदज्ञानपदसूचितं
मोक्षस्वरूपमद्वैतसिद्धान्तसिद्धमुपपादयितुमारभते । तत्र पट् प्रकरणानि । तानि यथा—

(१) अविद्यानिवृत्तिनिरूपणम्

(२) अविद्यानिवर्तकनिरूपणम्

- (३) मुक्तेरानन्दरूपत्वेन पुरुषार्थत्वनिरूपणम्
- (४) चिन्मात्रस्य मोक्षत्वोपपत्तिः
- (५) जीवन्मुक्त्युपपत्तिः
- (६) मुक्तौ तारतम्यभङ्गश्च

अविद्यानिवृत्ति-तन्निवर्तकप्रकरणयो-

मुक्तिप्रकरणे सङ्गतिनिरूपणम्

अत्रानिर्वचनीयाविद्याप्रकरणे तन्निवर्तक-तन्निवृत्तिप्रकरणे यद्यपि प्रसङ्गात् सङ्गते, तथैव धीमाध्यादिषु ते अपि विचारिते; तथापि तयोर्मुख्या सङ्गतिर्मुक्तिप्रकरण एव, यतः सैव मुक्तिः, अतोऽत्र तन्निवृत्तिप्रकरणम् । अविद्यानिवर्तकप्रकरणं तु मुक्तिसाधनत्वात् साधनाध्यायार्थसंकलनपरे तृतीये परिच्छेद एव साक्षात् सङ्गतम् ; तथाप्यविद्यानिवर्तकस्यैवाविद्यानिवृत्तिरूपत्वस्याद्वैतमते स्वीकारादुभयस्य फलाध्याये सङ्गतिः । मुक्तिर्हि—

“निवृत्तिरात्मा मोक्षस्य शातत्वेनोपलक्षितः ।”

इति शातत्वोपलक्षितनिवृत्तिस्वरूप आत्मैवेत्यद्वैतसिद्धान्तः ।

अविद्यानिवृत्तेर्मुक्तिस्वरूपत्वसमर्थनम्

अविद्यानिवृत्तिश्चेयं शातत्वोपलक्षितारमरूपत्वात् तत्रोपलक्षणज्ञानाजन्यत्वेन तद्रूपथास्तस्या अपि जन्यत्वासंभवात् न संभवति यस्तु, तथापि ततोऽविद्यानिवृत्तिस्तद्विरोधिनी वृत्तिरेव, इति न तस्याः साध्यत्वविरोधः; यावत्कार्योत्पत्तिविरोधिकार्यमेव ध्वंश इत्यङ्गीकारात् । तत्र च जीवन्मुक्तावपि यद्यपि वृत्त्युपलक्षित भात्माऽस्ति । तथापि चरमवृत्त्युपलक्षितात्मन एव मुक्तित्वान्न तदापि मुक्तव्यवहारापत्तिः । जीवन्मुक्ति-प्रयोजकवृत्तेः परमुक्तिप्रयोजकवृत्तौ विशेषस्तु प्रारब्धविक्षेपाविक्षेपान्म्याम् । अतो न जीवन्मुक्ति परमुक्त्योरविशेषापत्तिः । तत्र मुक्तेर्वृत्तिसाध्यत्वं तद्विरोध्यावरणनिवृत्तिमात्रेण । अतोऽज्ञाननिरासत्वरूपैव मुक्तिः ।

तत्त्वज्ञानस्याविद्याप्रयुक्तस्यापि समान-

चिपयकस्यापि निवर्तकत्वेनाविद्या-

निवर्तकत्वोपपादनम्

अविद्यानिवर्तकञ्च ज्ञानं न चिन्मात्रम् ; तस्य तदविरोधित्वात्, किन्तु श्रवणादिसाध्य-ब्रह्मज्ञानम् । तस्याप्यज्ञानप्रयुक्तत्वेन निवर्तकत्वेन स्वरूपतो मित्यात्वेऽपि विपयतोऽमित्यात्वम् ।

अज्ञाननिवृत्तेरपि मिथ्यात्वपक्षे तेन तदुत्पत्तेरविरोधात्, सत्यत्वपक्षेऽप्यसत्यात् सत्योत्पत्तेः साधनात् न ज्ञानमीत्यनुभवेऽपि भावरूपसाधिमात्साज्ञानस्यैवानुभवेन तस्य साधिका तद्भाषणेनाविरोधात्, वृत्त्युपापद्राया वृत्तेरेवाज्ञानविरोधित्वात् चरमवृत्तेस्तण्डाकाराया उपाधित्वमात्रेणोपदिताभ्या-
विषयकत्वे सत्युपहितविषयत्वेनाज्ञानसमानविषयत्वेऽपि 'सन् घटः' इत्यादिज्ञानस्य तद्विपरीतस्य तत्रो विशेषेण घटज्ञानादपि मुक्त्यनापत्तेः, मायोपादानकत्वेऽप्यात्मसाक्षात्कारस्य "तरति शोकमात्म-
वित्" इति प्रमाणज्ञानात् साक्षात्कारदशायामज्ञाननिवर्तकत्वाविरोधात्, तत्रात्माज्ञानस्योपाध्य-
विषयकत्वेऽमुपहितविषयकत्वेन शुद्धब्रह्मविषयाज्ञाननिवर्तकत्वाविरोधात्, उपादानानारास्योपादेय-
नाशप्रयोजकत्वेन तज्ज्ञानस्यापि तत्रो नाशेन तेनाद्वैताविरोधाच्च न कोऽपि दोषः ।

आनन्दरूपतया साक्षात्क्रियमाण आत्मा
पुरुषार्थः, तस्य संसारिणो, विशेषश्च

स चात्मानन्दरूपः साक्षात्क्रियमाणत्वेन पुरुषार्थः, साक्षिणस्तु तथाऽऽत्मा भासते; तथा
साध्यत्वादानन्दात्मतयाऽऽत्मनः; इति संसारिणो विशेषो मुक्तात्मनः ।

चिन्मात्रत्वेऽपि मुक्तात्मनः 'अहं मुक्तः स्याम्'
इतीच्छोपपत्तिमुक्ति समयेऽहङ्कारविच्छेदमात्रेण

तत्र यद्यपि 'अहं सुखी स्याम्' इतिवत् 'अहं मुक्तः स्याम्' इतीच्छानुपपत्तिः; संसारिणः
कायिकमुखानुभवकाल इवाहमर्थस्याद्वैतमतेऽननुवृत्तेः, चिन्मात्रं हि तदाऽऽत्मा प्रकाशते नाहमिति,
तथापि मुक्तताया बन्धविच्छेदरूपत्वेन शृङ्खलादिवद्धस्य शृङ्खलादिविच्छेदमात्रेणैवाहमर्थस्याह-
ङ्काराख्यबन्धच्छेदस्याहङ्कारविच्छेदमात्रेण चिन्मात्रानुवृत्तेर्मुक्ताविरोधात्, स्वप्रकाशचिदात्मन्या-
नन्दरूपतया एव मुक्तात्मरूपत्वाच्च न चिन्मात्रमुक्तात्मताविरोधः ।

जीवन्मुक्तस्वरूपनिष्कर्षः, द्वैतमिथ्यात्वनिश्चयेऽपि
भरतादिवद् द्वैतेन तस्य व्यवहारादि च

इदञ्च मुक्तात्मरूपत्वमसंप्रज्ञातसमाध्यवस्थायां स्थितप्रज्ञस्य गुणातीतस्य निरतिशयस्ये-
त्यनुभवसिद्धम्, तत्र उत्थितावस्थाया साधकावस्थायां वा नानुभवसिद्धम् । जीवन्मुक्तश्च तत्त्वज्ञानेन
निवृत्ताधिद्योऽनुवृत्तेर्देहादिप्रतिभासः, निवृत्तसर्वभ्रमस्य संस्कारवशाद् भयकम्पाद्यनुवृत्तिवद् दण्ड-
संयोगान्नोऽपि च भ्रमगानुवृत्तिनद्विधाः संस्कारानुवृत्त्या मिथ्यात्वनिश्चये भरतादिवत् सुखि-

यत्, दुःखित्यञ्च जीवद् व्यरहरन् आमारब्धभोगसमाप्तिं विनीय यत्नं द्यासनिधारादिवद-
न्यस्वमानतत्त्वज्ञानाद् भोगसंभोगसमाप्तीं विदेहकैवल्यारण्यां परममुक्तिं प्राप्नोति । 'भोगेन
लिनरे क्षपयित्वा ततः सम्पद्यते' इति सूत्रं तु प्रारब्धकर्मणां विदेहमुक्तिप्रतिबन्धकत्वमार्थं
युज्यते, तेन च प्रतिबन्धनाभावविधया भोगाभावः परममुक्तौ कारणमित्यवगम्यते । अत्र एव
विभुदोक्त्यां ब्रह्मानन्दः—“अप्रामाण्यज्ञानानास्फुण्डित-पट्टतमसंस्कारसहित-भुज्यमानादृष्टाभाव-
सहितमेव तत्तज्ज्ञानं सर्वात्मनाऽऽज्ञाननिवर्तकम्” इति वदति । तथा चाविद्यालेशानु-
वृत्त्याऽऽदेहाद्यनुवृत्तिं शरीरेऽवस्थितमप्यशरीरमेवाऽऽत्मानं जीवन्मुक्तो मन्यते,—“कर्मण्यकर्म
यः पद्मेदकर्मणि च कर्म यः” इति न्यायेन, इति सत्येऽपि बन्धाभासे अद्द इवामुक्तवत् परमशिव
गृह्यन्निव जिघ्रन्निव क्वचिदपि सुख-दुःखादिविषयासंसक्तो नित्यसंस्तुष्टो न शरीरादिदुःखेन
दुःभ्यति, न तस्मिन्नेन वा सुख्यतीति प्रमाणतोऽवगम्यते ।

आप्रारब्धसमाप्तिशक्तिविशेषमात्रानुवृत्त्या जीवन्मुक्तिः

तस्याविद्यायां निवृत्तायामपि तस्याः शक्तिविशेषमात्रम्, विशेषशक्तिमात्रं वाऽनुवर्तते,
प्रारब्धकर्मनञ्चादिति ह्य तत्रम्, इति आप्रारब्धभोगमनुवर्तमानेन तत्त्वज्ञानेन पूर्वजातीयेन
तस्याः सर्वशक्तिनाशात् जीवन्मुक्तिः । तथा च—“तस्याभिध्यानात्...भूयश्चान्ते विश्व-
मायानिवृत्तिः”, “तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये अथ सम्पद्यते” इत्यादिश्रुति-स्मृत्यादयस्त्रय
प्रमाणम् । इति जीवन्मुक्तिव्यवस्था ।

मुक्तौ न सुखतारतम्यम्

तत्र जीवन्मुक्त्यु—

“सर्वभूतस्यमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।

ईशते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥”

इत्यादिलक्षणयुक्तेष्वपि यदि मुक्ते न तारतम्यव्यवस्था, तदा परममुक्त्यु क्वैव कथा
वत्तारतम्यस्य !

मुक्तेर्न भक्तिसाध्यत्वम्, किन्तु ज्ञानसाध्यत्वमेव,

इति भोगक्षयमात्रेण परममुक्तिः

तत्रापरोक्षज्ञानिनोऽपि जीवन्मुक्तस्य परमानन्ददेहभक्त्यभावे तत्साध्यस्य मोक्षहरण-
स्वैरत्रप्रगादस्याभावेन प्रारब्धकर्मणा संसारानुवृत्तिवद्भस्वैव व्युत्थितस्य, समाध्यवस्थायां तु तस्यापि

माण्डव्यादीनामिव । तत्र व्युत्थिताणां परदृष्ट्या तदनुवृत्तावपि तत्र मिथ्यात्वनिश्चयेन तस्याव्य-
क्त्यान् "तस्य तावदेव चिरम्" इति तस्य प्रारब्धकर्मक्षयापेक्षायामपीश्वरप्रसादस्य परमशु-
क्तावनपेक्षणम् । "यमेवैव वृणुते तेन लभ्यः" इति श्रुतेरपि भक्तेः साक्षात्कारोपयोग एव स्वार्था-
वगमेनापरोक्षज्ञानिनो मुक्त्यर्थं प्रारब्धक्षयार्थं वा भक्तेरनपेक्षणाद् भोगक्षयमात्रेण परम-
मुक्त्युपपत्तेः ।

मुक्तौ जीवब्रह्मादिभेदेषु मुक्तानां परस्परमीश्वरेण च तारतम्य- निरासस्तत्प्रमाणपरीक्षणपूर्वकम्

यदा तु जीवमुक्तावपि मुक्तौ न तारतम्यम्, तदा कैव कथा निरतिशयानन्दस्वरूपब्रह्म-
भावे तत्तारतम्यस्य ? तदा हि मुक्तस्य न ब्रह्मणा भेदः; उभयोरपि विमुक्त्येनैक्यात्, "यत्र स्वस्य
सर्वमात्मैवाभूत् तत् केन कं पश्येत्" इत्यादावपि तस्य भेदनिषेधात् तत्प्रयुक्ततारतम्यस्या-
प्यभावात्, परममुक्तौ न जीवानाम्, न वा जीवेश्वरयोर्भेदः । तत्र तथा परिच्छिन्नोपाध्योस्तत्त्व-
ज्ञानेन तन्नाशाद् घटाकाशानामिव, घटाकाशमहाकाशयोश्चैवोपाधिनाशेन भेदाभावात्,
परममुक्तौ तु जीवेश्वरयोस्तयोरपि प्रतिविम्बपक्षे ईश्वरस्वप्नेश्वरत्वमपि नास्ति, किन्तुभयोरपि
प्रतिविम्बत्वमिति नानेकेश्वरभावापत्तिः । तयोर्बिम्बप्रतिबिम्बभावे तु जीवोपाधिमात्रनाशेन
मुक्तस्यैवेश्वरभावेन जीवत्वापनयेन च नानेकेश्वरभावापत्तिः । "जगद्द्वयापारवर्जं प्रकरणादस-
त्रिहितत्वाच्च" इत्यधिकरणं तूपासकानां सविशेषब्रह्मभावमेव सूत्रयति, न तु तत्त्वज्ञानिनाम् ।
न च स ईश्वरोऽपि; जगत्कारणत्वस्येश्वरधर्मत्वेनोपाधिधर्मत्वाभावात्; अन्यथा तत्कनुन्यायेन
तस्याप्युपासकेन प्राप्त्या जगद्व्यापारवर्जमिति निर्देशानुपपत्तेः ।

“मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः ।

सुदुर्लभः प्रज्ञान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने ॥”

इत्यादिवचनानामाधिकारिकजीवपरत्वेन मुक्तपरत्वाभावेन मुक्ततारतम्ये तेषामप्र-
माणत्वात् । "वृद्धिहासमात्रम्" इति सूत्रं तु जीवानामोपाधिकभेदेन भेदमात्रपरत्वेन मुक्तौ
विशेषाप्रतिपादनपरं न मुक्ततारतम्ये प्रमाणम् । "भोगमात्रसाम्यलिङ्गाच्च" इति सूत्रं तु गौणमुक्ता-
नामेव भोगनारतम्यं बोधयति, न परमुक्तानन्दनारतम्ये प्रमाणम् । अत एव "ऐहिकमप्रस्तुत-
प्रतिबन्धे तद्दर्शनात्" इति सूत्रेण मुक्तौ तारतम्यनिषेध उपपाद्यते ।

चरमवृत्त्युपक्षिप्तात्मनो मुक्तित्वम् .

तदयं निष्कर्षः—चरमवृत्त्युपलक्षितात्मैवाज्ञाननिवृत्तिः । उपलक्षणसाध्यतयैव मुक्तेरपि साध्यता । पाके निवृत्तेऽपि पाचकानिवृत्तिवद् मुक्तेरपि न निवृत्तिः । एतदभिप्रायमेव “निवृत्तिरत्मा मोहस्य ज्ञातत्वेनोपलक्षितः” इति वचनम् । एतेन—अविद्याविरोधिवृत्तिरविद्यानिवृत्तिरिति मतमपि—व्याख्यातम् । वृत्तिध्वंसोत्पत्तिपर्यन्तं तद्रूपत्वम् , चरमवृत्तिध्वंसस्तु अधिकरणस्वरूपमेवेति नानुपपत्तिः । सोपाधिक्रममे उपाधिविरहकालीनस्यैव शास्त्रधिष्ठानस्याज्ञाननिवृत्तिरूपत्वान्नेयं प्रक्रियाऽन्यत्र युक्ता । ‘नेति नेति’ बीष्वास्वारस्येनात्मातिरिक्तसर्वमिध्यात्वावगमात् , निवृत्तेरपि निवृत्त्यनुपपत्तिरेव तस्याधिष्ठानानतिरेके प्रमाणम् । वृत्त्युपलक्षितस्यात्मनो जीवन्मुक्तावपि सत्त्वेऽपि मुक्तिमात्रापादनमिष्टमेव ।

नित्यप्राप्तात्मरूपत्वेऽपि मुक्तेस्तत्प्रतिबन्धकनिवृत्ति-

साध्यत्वमात्रेण साध्यत्वोपचारः,

अविद्यानिवृत्तिश्च वृत्त्युपारूढचैतन्यात्माऽऽ-

त्मसाक्षात्कारेणाधिष्ठानसाक्षात्कारेण-

त्यादिनिरूपणम्

चरमसाक्षात्कारोपलक्षितत्वरूपपरममुक्त्यापादनं नावसरमाप्नोति । प्राप्तप्राप्तिरूपतया फलस्थानन्दप्रकाशस्य स्वरूपतोऽसाध्यत्वेऽपि तत्तिरोधावकाशाननिवृत्तेः साध्यत्वमात्रेण कण्ठगतचामीकरादाविव साध्यत्वोपपत्त्या वेदान्तश्रवणसाध्यत्व-पुमर्थतयोरपि नानुपपत्तिः । अविद्यानिवर्तकं च न स्वप्रकाशब्रह्मचैतन्यमात्रम् ; तस्य तत्साधकत्वात् , किन्तु वृत्त्युपारूढं चैतन्यम् । चैतन्यप्रतिकूलनघारिणी वृत्तिरेव तन्निवर्तिका । अभावस्य भावजनकत्ववत् प्रीतिभासिकस्य व्यावहारिकसुखजनकत्ववत्चासत्याया अपि वृत्तेः सत्योत्पादकत्वे न विरुद्धम् ।

एतेन—इच्छानिवर्तद्वेषवद् ज्ञानसत्यतापादनमपि—निरस्तम् ; अधिष्ठानतत्त्वसाक्षात्कारणत्वस्यात्राङ्गीकारेण रूपवत्सत्यत्वानापत्तेः । अन्यत्रादृष्टमपि स्वस्यैव स्वनिवर्तकत्वं प्रमाणशलादङ्गीक्रियते । नहि केवलं वृत्तिः, केवलं वा चैतन्यं निवर्तकम् , इति वृत्तिकलितचैतन्यस्यैव निवर्तत्वनिबन्धनस्यैव निवर्तकत्वे न कापि शङ्का । उपहितविषयमपि निवर्तकज्ञानमुपाध्यविषयत्वात् भ्रमरूपमिति तन्तुनाशस्य पटनाशप्रयोजकत्वदर्शनेन स्वोपादानाधिष्ठानाशस्यैव वृत्तिनाशप्रयोजकत्वेन न तथा सद्वितीयत्वापत्तिः । तत्र च मुक्तात्मतैव पुरुषार्थः । तत्र पुमर्थता न

परकीयत्वप्रयुक्ता, स्वकीयत्वप्रयुक्ता वा, किन्तु साक्षात्क्रियमाणताप्रयुक्ता । तत्र च हेयतयाऽज्ञातत्वं विशेषणं दीयते, इति नासादादिसुखमीश्वरस्यापि पुमर्थो भवति । मुक्तसुखसाक्षात्कारो न संसारिण इति न संसारिणोऽपि मुक्तसुखपुमर्थताप्रसङ्गः । एतेन—“प्रत्यक्षप्रकाशत्वेन सुखं पुमर्थः” इति वचनमपि व्याख्यातम् ।

जीवन्मुक्तावविद्यासंस्कारानुवृत्तौ न दोषः

तच्च सुखमहमर्थगतमुक्तिकालान्वयिचिदंशस्यैव । तच्च दुःखाभावातिरेक्यव्यात्मानतिरेकीति नानुपपत्तिः । सुख-प्रकाशयोस्तत्त्वतोऽभेदेऽपि कल्पनिकभेदसत्त्वान्न सुखप्रकाश इति व्यपदेशानुपपत्तिः । तच्च सुखं जीवन्मुक्तस्यानुभवसिद्धम् । जीवन्मुक्तो नाम निवृत्ताविद्योऽप्यनुवृत्ताविद्यासंस्काराधीनदेहादिप्रतिभासो निःसारितपुण्यायां संपुटिकायां पुण्यवासनावदविद्याया अपि वासनासंस्कारारपर्यायः । संभवत्येव विमतो नाशः संस्कारख्यातः, संस्कारनाशान्यत्वे सति नाशत्वादित्यनुमानमप्यत्र प्रमाणम् । विनश्यदबक्षस्य समवाधिकारणं विनापि स्थितिदर्शनादुपपादकसत्त्वे बहुक्षणसंश्लेषकल्पनाया अप्युपपत्तेर्न संस्कारादिस्यित्यनुपपत्त्याऽज्ञानानुवृत्त्यापातः संभवति । पूर्वज्ञानं प्रतिबन्धकाभावासहकृतं न संस्कारादिनिवर्तकम्, उत्तरं तु तत्सहकृतं तन्नित्यकमिति न विरोधः ।

अविद्यालेशानुवृत्त्या देहाद्यनुवृत्तिर्जीवन्मुक्तौ

एतेन—अविद्यालेशानुवृत्त्या देहाद्यनुवृत्तिपक्षोऽपि—व्याख्यातः । तत्र च लेशो नाम आकारः । आकारश्च अपरोक्षप्रतिभासयोग्यार्थाभासजनकाऽऽवियकशक्तिविशेषः । तदनुवृत्त्या च तद्देहाद्यनुवृत्तयत एव । शक्तिनाशमात्रात्तु मुक्त इति व्यवहारोऽविद्यादशावामप्युपपद्यत एव । विलीना हि पूर्वतनेन ज्ञानेनार्थक्रियासमर्थत्वसंपादिका शक्तिरिति सर्वमनवद्यम् । लेशस्थितौ कर्मानुवृत्तिः, कर्मानुवृत्तौ च लेशस्थितिरित्यन्यो-याश्रयस्तु क्तौ स्थितौ वा न विरोधी । एवं च यागे नष्टेऽपि तत्संक्षमावस्वारूपपूर्वं यथाऽह्नीक्रियते, एवमज्ञाने गतेऽपि तल्लेशो देहादिप्रतिभासहेतुरह्नीक्रियत इति जीवन्मुक्तिरूपपक्षैव ।

कैवल्यसम्पत्त्यर्थं भोगक्षयपात्रं कारणम्, नेदवरप्रसादोऽपि

तस्य च जीवमुक्तस्य कैवल्यसंपत्त्यर्थं प्रारब्धकर्मक्षयमात्रमपेक्षितम् ; “तस्य तावदेव चिरम्” इति श्रुतेः, न तु ईश्वरप्रसादोऽपेक्ष्यते; स्मृति-पुराणादीनां स्तुतिपरत्वात् । भोगादेव प्रारब्धकर्मक्षयोपपत्त्या नेश्वरप्रसादस्य तत्रापेक्षा ।

मुक्तबुच्च-नीचभावः, तत्र भेदाभावात्

एतेन—मुक्ताबुच्चनीचभावोऽपि—परास्तः; मुक्तौ भेदाभावेन तारतम्यासिद्धेः । यथा च भेदे न प्रमाणम्, तथा पूर्वमेव निरूपितम् । किञ्च तारतम्याभिधानम् “देहिकमप्रस्तुतप्रतिबन्धे” इति सूत्रेण परमुक्तौ, तारतम्यशङ्कया तत्समाधानाच्च परमुक्तौ घटते । अपरमुक्तौ तु इष्टमेव ।

मुक्तजीवानां भोगतारतम्येऽनुमानप्रमाणनिरासः,
तत्र तत्र तारतम्यश्रावणं त्वपरमुक्तिविषयम्,
कर्मादिसाध्यसुखपरं वा

एतेन—मुक्तजीवभोगः, ईश्वरभोगान्निकृष्टः, इत्याद्यनुमानमपि—परास्तम्; आद्ये मुक्तस्य ब्रह्मरूपतया जीवत्वाभावेनाश्रयासिद्धेः, ईश्वरत्वाभावेन साध्यप्रसिद्धेः, स्वरूपसिद्धेश्च । द्वितीये जीवेश्वरविभागकाले चेत्, सिद्धसाधनम् । कालान्तरे चेत्, पूर्वदोषानतिवृत्तिः । ‘सैयानन्दस्य’ इति ब्रह्मानन्दपर्यन्तमेव तारतम्यमभिदधाति । अनन्तरं तु “यतो वाचो निवर्तन्ते” इत्यवाह्मनसगोचरत्वं निरतिशयत्वं च श्रावयति । ‘निवर्तन्ते’ इति मुक्तौ आनन्दापरिच्छेदमात्रं शोधयति इत्युक्तश्रुतिविरोधादनुमानत्रयमपि बाधितमेव । साधनतारतम्यप्रयुक्तं हि तारतम्यं वैषयिके सुख एव संभवति, न स्वरूपानन्दे । सालोक्य-सायुज्ययोस्तु परापरमुक्तिरूपसत्त्वादपकर्षो विद्यत एव । सायुज्यं चैक्यमेव, न संश्लेषमात्रम्; व्यापकेनेश्वरेण संश्लेषस्य नित्यसिद्धत्वात् । यथा ब्रह्मलोकान्तावतिरुक्तमणगमनादिसाध्या, नैवं मुक्तिः; “अत्र ब्रह्म समस्तुते” इति तस्य अपारलौकिकत्वावगमात्, येन पारलौकिकसंश्लेषः सायुज्यं स्यात् । “एतस्यैवान्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति” इति श्रुतिसिद्धसर्वानन्दस्य स्वरूपानन्देऽन्तर्भाव एव “श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य” इत्यसङ्गतप्रयोगात्पर्यविषयः, इति न तदनुपपत्तिरपि मुक्तौ सुखतारतम्ये प्रमाणम् । केवलकर्मसाध्यत्वे, कर्मसमुच्चितज्ञानसाध्यत्वपक्षे च मोक्षानित्यत्वापत्या ज्ञानसाध्यत्वपक्षस्यैव युक्तत्वाच्चस्यैकरूपत्वेन साधनतारतम्यनिबन्धनतारतम्यस्यापि नावकाशः । “एतेन साधनस्योत्तमत्वेन साध्यमुत्तममाप्नुयुः” इति वचनमपि व्याख्यातम्; तस्यापरमुक्तिविषयत्वात् ।

तस्मात् स्वरूपानन्दस्य स्वप्रकाशात्मरूपिणः ।

प्राप्तिर्मुक्तिर्न तत्रास्ति तारतम्यं कथञ्चन ॥

इति सिद्धमिति ।

उपसंहारः

तदेवं मुक्तस्वरूपमभ्यद्वैतसिद्धावभिधेयप्रधानायाम्, अभिधानप्रधानायां वाऽनु-
पहितासंघार्यात्मतन्त्रस्वरूपमेव विवक्ष्यते । अत एव ब्रह्ममीमांसायां तुरीयपरिच्छेदे
'आत्मा प्रकरणात्' इति मुक्तात्मस्वरूपपरिच्छेदे आत्मपदमेव प्रयुज्यते, तत्र प्रमाणं च "१२यं
ज्योतिरूपसंपद्य स्वेन रूपेणाधिर्भवति", "स एवोत्तमः पुरुषः" इति समाद्रियते । तथा च गीता—

"क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ।
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः ॥
यस्मात् क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः ।
अतोऽसि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥"

इति शम् ।

